Retales de Masonería

Año 12 – Nº 135 – Septiembre 2022

Haciendo Arte del Arte Real

Retales de Masonería

Año 12 — Nº 135 – Septiembre de 2022 Haciendo Arte del Arte Real

El contenido de los artículos no refleja necesariamente el punto de vista del equipo de "*Retales de Masonería*" sino única y exclusivamente el de los autores de dichos artículos.

Se distribuye exclusivamente en formato electrónico.

¿Desea recibir notificaciones de nuevos números o información sobre la revista? Solicítelo en el email del coordinador o dese de alta en nuestra lista de MailRelay
Haga clic para ir al formulario de MailRelay

¿Le falta algún número? Descárguelo desde nuestra hemeroteca
Haga clic para acceder a la Hemeroteca

¿Desea incluir su publicidad gratis? De preferencia relacionada con el ámbito másonico Contacte con el coordinador de la revista.

e-mail de la revista: retalesdemasonería@gmail.com
e-mail del Coordinador: coordinador@retalesdemasonería.com

El contenido se encuentra bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es

Staff directivo
V.·. H.·. Mario López — España
V.·. H.·. Aquilino R. Leal — Brasil
V.·. H.·. Cesar de Paula — Brasil
V.·. H.·. Edison Gallego Rojas — Colombia

Colaboradores destacados
V.·. H.·. Melki-Tsedek — Venezuela
V.·. H.·. Humberto Camejo — Venezuela.
V.·. H.·. José Ronaldo Viega – Brasil
V.·. H.·. Carlos E. Maurin - Chile
V.·. H.·. Rogerio Vaz de Oliveira — Brasil
V.·. H.·. Alfredo Roberto Netto — Brasil.
V.·. H.·. J. M. Barredo Mandziuk — Venezuela.

Traductores
V.·. H.·. Lázaro Noel Coto — Cuba
V.·. H.·. Fabio Giora — Brasil.

Portada y otras imágenes creadas por César de Paula - E-mail: cesarlpaula@bol.com.br
Mas trabajos disponibles en https://www.renderosity.com/users/gadu

Las imágenes firmadas por Cesar son de su propiedad y ha cedido su derecho de uso a la revista Retales de Masonería. Si usted quiere usar alguna de ellas póngase en contacto con nosotros para obtener el permiso

Editorial

QQ.·.HH.·. todos, a cada uno en su grado y condición y a todos los no masones que nos siguen.

Si algo diferencia a un masón de otra persona en lo visual es el uso del mandil masónico. Sin embargo, su uso no le hace a uno masón, ni mucho menos. Como todo en esta vida, el usar o vestir ciertas ropas o complementos no nos transforma en nada. No por ir vestido de médico o abogado se implica que lo sea. Por todo ello décimos que el mandil no hace al masón sino al revés. Como símbolo que es de nuestra noble institución, todo masón que se precie de serlo debe actuar de modo que honre el mandil que luce en cada reunión o ceremonia.

Dicho esto, en este número os traemos un artículo que habla sobre el mandil masónico. Un trabajo largo, sobre muchas de las características de este noble complemento, su relación con las virtudes teologales, con el proceso alquímico de la espiritualidad; pero también temas más sutiles como sus dimensiones o la relación con la tetraktys. En definitiva, un extenso trabajo que nos llega de mano de nuestro colaborador habitual Melki-Tsedek.

Pero, como es habitual, no es ese el único trabajo que podréis leer. Nuestros colaboradores se han esmerado y nos han proporcionado muchos otros artículos que seguro serán de vuestro agrado.

.

Un T.•.A.•.F.•. y nos leemos el mes que viene.

Indice

El mandil masónico **03**
Antropología filosófica (3 de 5) **26**
Enciclopedia del REEA (Parte 20**)** **41**
Las bodas alquímicas **66**
La música como arte liberal y soporte de la Realización **77**
Maçonaria operativa:
Cluny, cistercienses e a escola de hirsau (parte 5) **89**
Para que nos reunimos neste Augusto Templo? **97**
Polémicas para livre pensadores ("Fui enganado! (3)") **103**
A escada em caracol no templo de Salomão **108**

Secciones fijas
Polémicas para librepensadores (Ira ¿una virtud? ¿un Santo remedio?) **119**
Libro del mes (La masonería Hispana y sus luchas democráticas) **123**
Masones célebres (Rex Dave Thomas) **124**
Diccionario masónico **125**

Relax
¿Qué sabe de masonería? (Acerca de las escuelas de investigación) **129**
Fotos y documentos antiguos **131**
Pasatiempos y soluciones **132**
Publicidad **137**
En el próximo número **145**

El mandil masónico

Por el Venerable Hermano Melki-Tsedek

El Mandil nos recuerda siempre que la pureza de intenciones y la rectitud de conducta son imprescindibles para ser admitido en la Gran Logia Celestial que preside el Supremo Arquitecto de los Mundos, es la verdadera vestimenta del Masón, prueba documental de su Filiación Masónica.
Melki-Tsedek

Introducción y generalidades

El Mandil es la insignia distintiva y Ornamento por excelencia de un masón; atributo de honor, cualidad masónica; emblema de inocencia, pureza de intenciones y de pensamientos; imagen del trabajo honesto, creador y permanente; es la divisa más honrada de la Orden Masónica y símbolo externo de una purificación interior. *"Es la más antigua condecoración otorgada al hombre".*

Su forma es rectangular en la parte inferior, y triangular en la babeta. En los grados de Aprendiz y de Compañero, el mandil es hecho de piel de cordero blanca y sin ningún adorno; su blancura nos demuestra el candor de nuestras costumbres y la igualdad que debe reinar entre nosotros. En el grado de Maestro, varía de acuerdo con los Ritos y las Obediencias.

Es el Mandil, la primera vestidura masónica otorgada al "neófito" [1] una vez recibido el "Fiat Lux" [2] y solo puede ser conferido por quien lo haya recibido de manos de otro Masón, regularmente investido con el mismo.

Es el Mandil, la expresión –por excelencia- del trabajo. Estar investido con el Mandil Masónico, nos recuerda que el deber del hombre es trabajar, enalteciendo así el compromiso que tiene para con Dios y para con sus semejantes. El trabajo dignifica al hombre, en tanto que la ociosidad lo degrada. La alegría que produce el cumplimiento del deber es la mayor recompensa del hombre laborioso y satisface una honorable necesidad en la búsqueda de la "Perfección del Ser". Por ello, más allá del "trabajo exterior", es también –el Mandil- manifestación excelsa del "Trabajo Interior"; por ello, se expresa el Maestro *Fermín Vale Amesti* en su artículo sobre: *"Consideraciones sobre el grado de Aprendiz Mason",* refiriéndose al mandil, como la encarnación de la OBRA de *"Restitución al Estado Primordial"* que habrá de Transformar al iniciado en un ADEPTO[3]; culminación de la Misión de la Orden como Escuela de Misterios Menores.

Desde tiempos inmemoriales, sacerdotes, reyes, sabios y paladines fueron investidos con el Mandil de los constructores; por ello, es una de nuestras mejores herencias del pasado; símbolo de nuestra antigüedad*: "más antiguo que el Vellocino de Oro y que el Águila romana"*, que ha llegado hasta nosotros desde el amanecer de los tiempos. Los profetas hebreos a menudo usaban mandiles (delantales). Fueron utilizados en los antiguos misterios de la India y Egipto, fueron usados también por las primeras sociedades secretas chinas;

[1] Neófito, en griego significa propiamente "nueva planta". Se llama así al recién iniciado una vez que le son comunicados los Misterios y es debidamente decorado.

[2] El FIAT – LUX es la Orden (en el doble sentido de mandato y de "conjunto organizado") que produce la Iluminación que ha de Transformar el Caos en Cosmos, bien que se enfoque en un sentido Macro o Microcósmico. Desde el punto de vista de la Iniciación, se refiere a la transmisión de una Influencia Espiritual (por la vinculación a una organización Iniciática) que iluminará el caos de las potencialidades indiferenciadas del individuo.

[3] Adepto, en la terminología propia del Hermetismo Cristiano, es aquél que ha sido reintegrado al Estado Primordial. El que ha encontrado el centro de su individualidad, finalizando así los Misterios Menores. Adepto Mayor, Adepto Menor: son términos que distinguen al que ha culminado respectivamente los Misterios Mayores y los Misterios Menores.

por la corriente religiosa judía llamada los Esenios. Fueron empleados como emblemas por los Incas en el Perú; e incluso por los Aztecas de México, y las razas prehistóricas del continente americano. La antigüedad del Mandil honra la grandeza y la gloria del pasado en su presente contribución al bien y a la felicidad humana.

El uso del Mandil en nuestra Orden Masónica es sinónimo de desvanecimiento de la discordia y de los desacuerdos para la promoción de la paz; la búsqueda del conocimiento y la práctica de la fraternidad; despierta la activación de la Consciencia sin límites, la igualdad de oportunidades y el derecho divino de la libertad en el hombre, por la devoción al deber, la formación del carácter y la rectitud de la conducta en la vida.

El mandil como protección

El Aprendiz Admitido usa el Mandil con la babeta levantada, que le permite la protección del bajo vientre y el abdomen, esto es, la parte del cuerpo de donde provienen los sentimientos, los deseos, las pasiones y las emociones. Así, pues, ese Mandil de piel, va absorbiendo "paso a paso" y naturalmente, por una especie de osmosis simpática, las emanaciones físico-psíquicas hostiles, que podrían perturbar la armonía y la paz profunda que debe reinar en el Templo Masónico; se podría decir que es un condensador y un aislador al mismo tiempo.

Con relación a esto último, se podría considerar al Mandil, como un utensilio que reduce y salvaguarda a su usuario de los efluvios discrepantes de otros participantes y del entorno, durante los trabajos en el "Taller". Permite así el Mandil, permanecer en armonía y sin perturbaciones a los miembros de una Logia, consintiendo el libre desenvolvimiento en sana concordia.

El Mandil, destinado a proteger al Aprendiz Admitido contra los fragmentos de piedra que el mismo se esfuerza en desbastar, esta legítimamente asociado a la Prudencia; la cual como principio asociado a la "acción ritual" (*Karma*[4]) vinculada a los símbolos y a la doctrina, manifestación de su naturaleza intrínseca *(Dharma*[5]*)* en conformidad con el orden *(rito)* universal, ilumina las tinieblas y ejerce su influencia sobre el plano vital en búsqueda de la "Perfección". La Prudencia como principio que perfecciona al hombre, dispone y ordena las cosas como conviene, imponiéndose a "*Sí Mismo*" aquello que conviene hacer a cada instante para la realización impecable e ideal de las tareas emprendidas por el iniciado y en especial en sus primeros pasos, donde se requiere mayor "protección". La Prudencia es percepción, clara y distinta, de las múltiples relaciones existentes entre las acciones del iniciado y los propósitos hacia los que ellas tienden; y así, dirige la mente para que el azar no tenga ninguna influencia. Cuando el Mason se coloca su mandil, la Prudencia aparece como una de sus más preciadas virtudes

El mandil y las virtudes teologales y cardinales

La influencia del Ternario Superior sobre el Cuaternario Inferior implica un desequilibrio que se produce en el ser humano y en particular en el Iniciado producto de la interacción entre el deseo de la carne (Psique) en contra de los más sublimes ideales del espíritu (Pneuma).

Esta dicotomía en el ser humano, que se encuentra atrapado entre estas dos fuerzas o principios, constituyen el sello que marca el mundo de los efectos y la ley que gobierna toda la manifestación, y se pueden equilibrar a través del estudio de la ciencia y la práctica de las virtudes.

[4] KARMA es "acción ritual" correlativo con el Dharma, no debe entenderse a la manera ocultista como una "carga" que debe ser soportada por el ser y que es susceptible de acumularse a lo largo de la existencia.

[5] DHARMA significa "modo de vida" y hace referencia a aquello que es propio de la naturaleza individual de un ser. Las características ínsitas

La "VIRTUD" es el justo medio entre estas dos tendencias humanas opuestas de excesos y defectos. Defectos que podemos traducir como "cobardía" por un lado, y exceso como "temeridad" por el otro, pero este justo medio no es un simple término ya que, no es el valor, una tibia mezcla de cobardía y temeridad, que sólo sería una actitud mediocre, si no lo justo que es, a la vez un término medio y un extremo, como si fuera el ángulo vértice de un triángulo ubicado entre dos ángulos de la base, pero superior a ambos. Y así este justo medio no podrá tener ni exceso ni defecto; y estando en este justo medio, característico de la cultivación y la práctica continua y perseverante de las virtudes, poco a poco el iniciado se enrumba vía hacia la perfección como "ser" humano.

La cultivación de las virtudes, como un medio de alejarse de los vicios e imperfecciones del mundo profano, implica la búsqueda de un recio dominio sobre la voluntad, que implica un sometimiento de las emociones y los sentimientos a favor de los más grandes ideales iniciáticos; donde la observación y la atención constante sobre sí mismo, y desde el propio "ser" se puede llegar al dominio de los deseos carnales y de la mente.

En la *"Masonería Operativa"* este trabajo consiste en actuar sobre la individualidad no perfeccionada que permitan superar las ataduras del "*No-Yo*", es un viaje hacia el centro del propio "ser", que nos permite encontrarnos con nosotros mismos, encuentro que permite dominar y vencer las modalidades más groseras y sutiles de nuestra singularidad que nos mantiene separados de los "principios". Esta tarea, se define como *el "devaste de la piedra en bruto",* lo que no es más que un proceso de "*regeneración psíquica*" que consiste en una volitiva actuación sobre los aspectos más oscuros de esta individualidad humana y la transmutación de los elementos imperfectos, con el propósito de convertirlos en fuerzas de bien. Todo esto nos debe conducir finalmente a la restauración del Estado Primordial en la cúspide de la individualidad.

La Piedra en Bruto representa al propio iniciado masón en es tado de imperfección

Entendemos que lo anterior no es trabajo fácil, en especial en esta época de oscuridad (Kali Yuga[6]). El No-Yo o "demonio interior[7]", siempre se empeña en retener a todo aquel que emprende un trabajo de "Realización Iniciática" para mantenerlo –en lo posible- en sus dominios de las tinieblas o en el caos del mundo profano. Se podría decir –entonces-, que el alcance del verdadero centro de conciencia supone entonces el dominio de la individualidad y la identificación con el YO verdadero[8]; un paso que implica ir más allá de lo racional para dar paso a la "Intuición", forma más perfecta de conocimiento; un "traslado" del centro de conciencia "del cerebro al corazón".

Queda claro entonces, que lo que denominamos en masonería el "desbaste de la piedra en bruto" no es más que un *Método Operativo* de carácter Ontológico que le permite al "ser" transmutar su individualidad mediante la aplicación de la ascesis interior (*Gnosis*), estableciendo así una comunicación entre su ámbito Natural (*Sustancial*) y su Esencia Espiritual, partiendo de la premisa de que en el hombre existe un Principio Espiritual de naturaleza semejante a la de su Creador. Todo este trabajo debe ser realizado -hablando en el sentido simbólico-, "portando el Mandil", lo que no es más que vestirse de gala con todas nuestras mejores

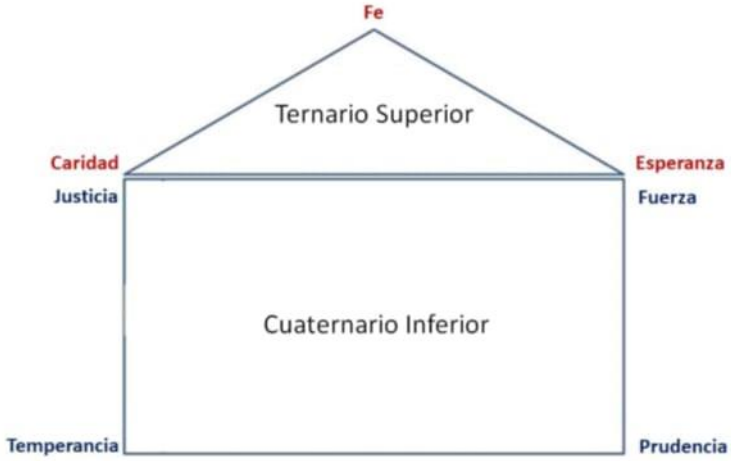
[6] La "Edad Oscura" que atravesamos en la actualidad, es denominada en la tradición hindú como "Kali–Yuga". Si se compara el "Manvántara" (o ciclo cósmico mayor) (del cual es parte) con un año, el Kali-Yuga equivaldría al invierno. Caracterizado por el ocultamiento de la Tradición, la mezcla de las castas (hasta su desaparición), etc. Tiene su equivalente en la "Edad de Hierro" de la Tradición Escandinava o en los "pies de la Estatua" en el sueño simbólico de Nabucodonosor en la Tradición Hebrea.

[7] Dentro de la Orden del Temple, la acción del No-Yo, era representado por un "demonio" al que denominaban "baphomet". Muchos enemigos de lo espiritual y que actúan en favor de las tinieblas inferiores, especulaban en hacer creer que este demonio era adorado por los Templarios; cosa lo más alejado de la realidad. En realidad, baphomet no fue más que una representación del enemigo a vencer que no es más que los vicios y pecados a los que se ata nuestro "ser" en el mundo profano. Baphomet es un equivalente de la Bestia (666) del Apocalipsis.

[8] El "Yo verdadero" es la "Personalidad", literalmente: "lo que se esconde bajo la máscara" de la individualidad. Hace referencia al espíritu (el pneuma griego) o aspecto trascendente del ser. El Yo verdadero, es un aspecto del Sí-Mismo (Absoluto e incondicionado). El Yo verdadero es el Maestro Interior (Âpa-Gurú en el Hinduismo).

virtudes, que en la mejor herencia de nuestra tradición esotérica cristiana denominamos las "Virtudes Teologales" y las "Virtudes Cardinales", representando estas respectivamente al "Ternario Superior" y al "Cuaternario Inferior" figurando su papel iniciático.

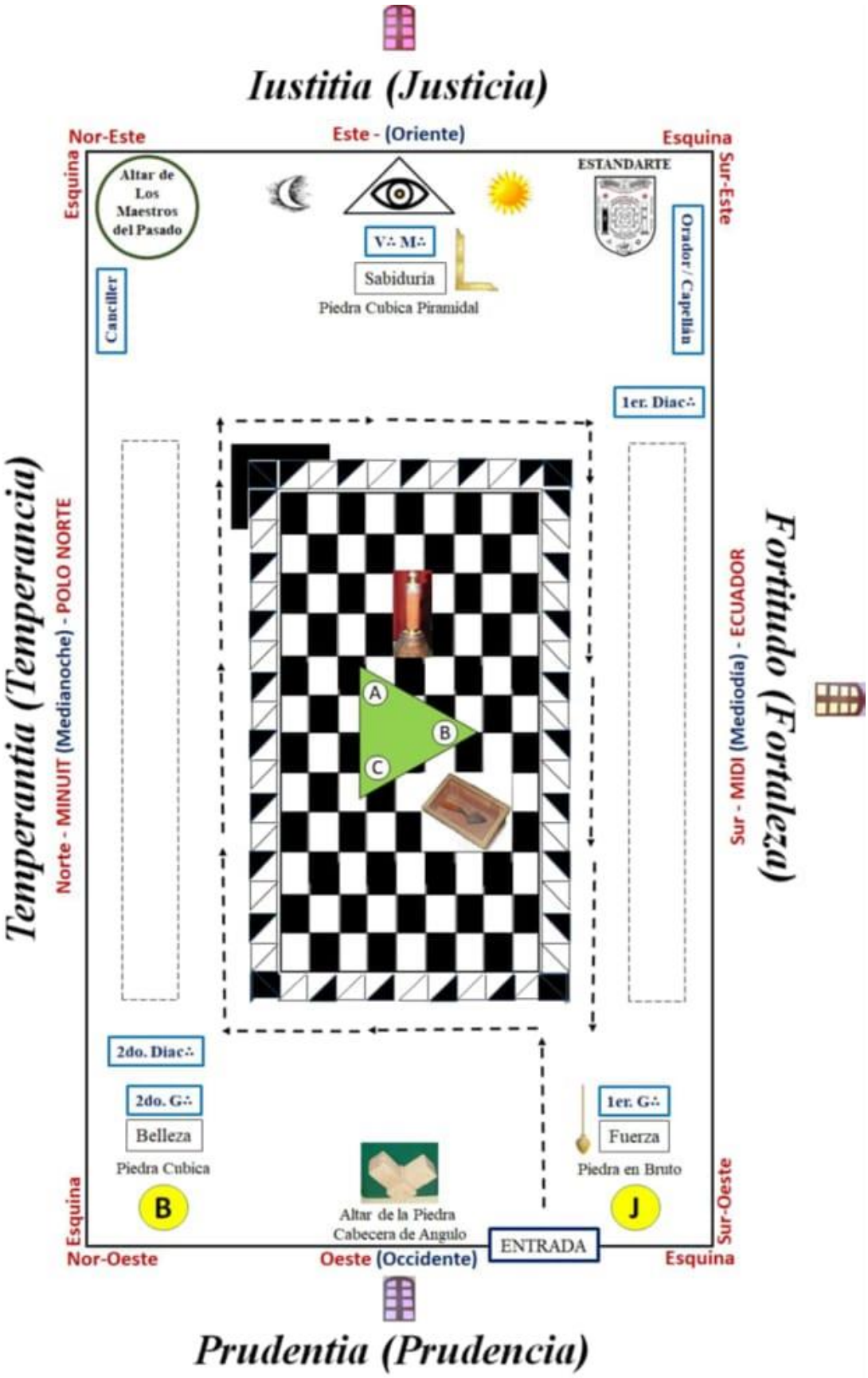
Son siete virtudes en total las que rodean nuestro Mandil: Tres Virtudes Teologales: **LA FE, LA ESPERANZA y LA CARIDAD** que fortalecen la condición del Iniciado; y cuatro Virtudes Cardinales, que al mismo tiempo son el fundamento de las Teologales: **JUSTICIA, FORTALEZA, PRUDENCIA y TEMPLANZA**; estas últimas desempeñan un papel fundamental por eso se les llama cardinales, dado que todas las demás virtudes se agrupan en torno a ellas. Las Teologales no admiten equilibrios, por cuanto son *supraracionales*, por ello están inscrita en forma "invisible" en la triada superior o "babeta" del Mandil, por lo que vinculan al iniciado con lo infinito, y lo invitan a desconectarse de todo conocimiento discursivo, y a buscar en su interior y en lo trascendente las enseñanzas ocultas en estas tres virtudes.



Representación Simbólica de las Virtudes Teologales y Cardinales en el Mandil Masónico

Así como las virtudes teologales están representadas en cada uno de los vértices de la "babeta" del mandil (ternario superior), las cardinales están inscritas igualmente en los cuatro vértices del mandil (cuaternario inferior); así como también deben adornar cada una de las cuatro direcciones del espacio en nuestros talleres.

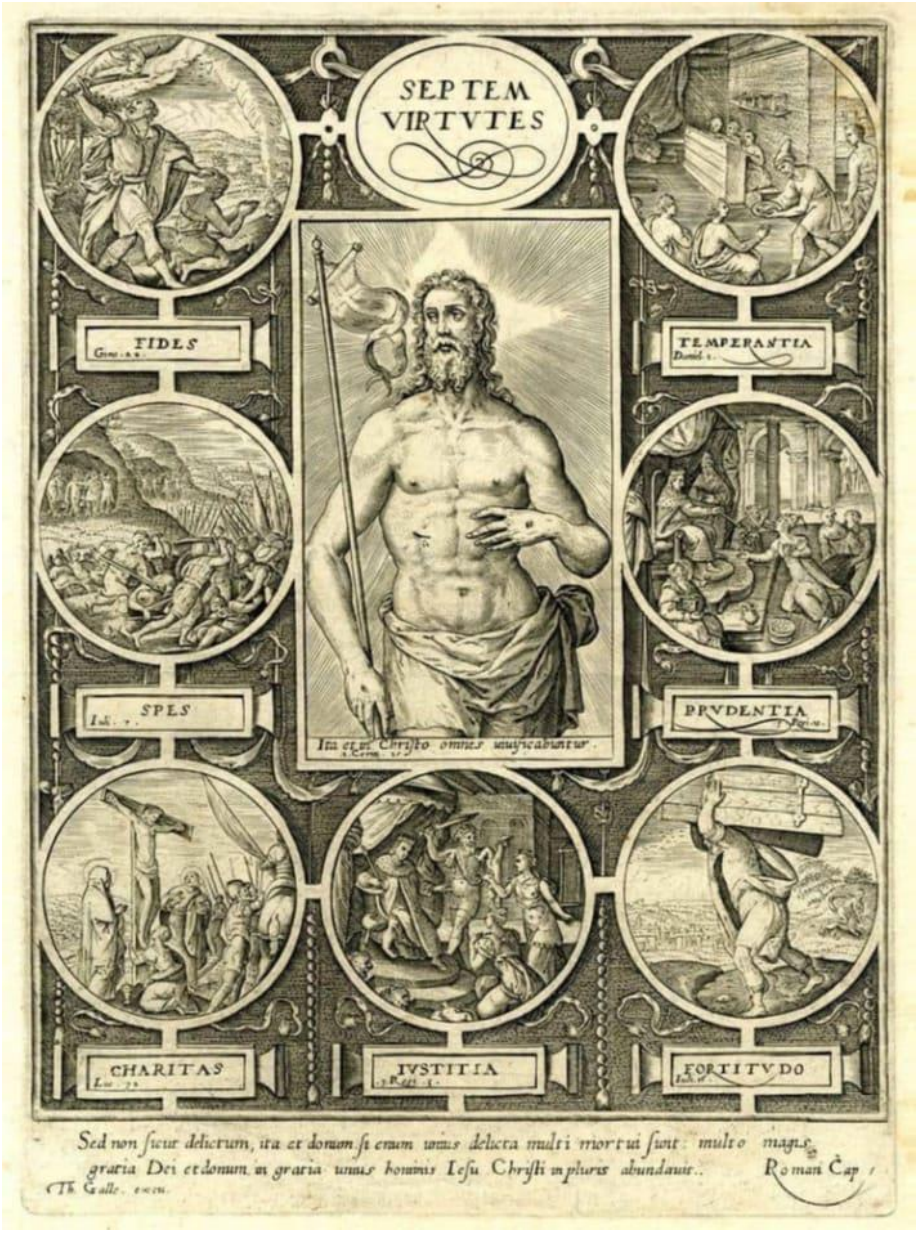
Representación de las Virtudes Teologales: Fe, Esperanza y Caridad



Plano Antiguo de la Logia de Edimburgo (1650) (hemisferio norte) donde se aprecian los letreros de las Cuatro (4) Virtudes Cardinales (JUSTICIA, FORTALEZA, PRUDENCIA, y TEMPERANCIA o TEMPLANZA) que deben adornar las paredes de nuestros Templos Masónicos

Insistimos en el hecho de que las *Virtudes Teologales* son *Supra- Racionales*, no admiten equilibrio porque son Absolutas, son Intuitivas-Trascendentes; por lo que la FE nos lleva a ese impulso sobrenatural que nos conduce a la certidumbre de las "Verdades Eternas". La ESPERANZA, nos despierta esa aspiración propia de todo iniciado que lo lleva al abandonado de su individualidad, meditando –al mismo tiempo- sobre su destino en la tierra, y la búsqueda de los estados supraindividuales. Y la CARIDAD nos conduce hacia el AMOR, culmen de todas las demás virtudes que se vacían sin su esencia: *"Si no tengo amor nada soy, nada me aprovecha".* Las Virtudes Teologales, desembocan o ejercen su influencia sobre las Cardinales, y de estas últimas, nacen todas las demás; por ellas son precisamente: "*Cardinales*" (Fundamentales, Esenciales, Capitales e Importantes).

Este septenario de virtudes, formado el ternario superior y el cuaternario inferior, nos indica suficientemente que "El Mandil" está constituido según los principios tradicionales esotéricos; tanto más cuanto que, de hecho, la "Fe" como el vértice de todas las virtudes, figura siempre en el más alto escalón de la "escala misteriosa" oculta en el Mandil; todo esto forma pues un conjunto mucho más coherente de lo que puedan creer los observadores superficiales



La Siete Virtudes, Grabado del Siglo XVI, Museo Británico

El mandil y el proceso alquímico de la espiritualización de la materia

El Mandil, en uno de sus aspectos simbólicos, representa el "*Athanor Alquímico*[9]*"*. Ese fuego Interior que, aplicado con Voluntad, Constancia e Inteligencia, le permite al Aprendiz Admitido, desbastar las aristas de su Piedra en Bruto[10]. De esa manera, el Ternario Superior del "Árbol de la Vida[11]", que representa a las "Ideas Divinas y Puras" a las que la Qabbalah[12] asigna lugar en *Olam*[13] *Atziluth*, actuando constructivamente sobre el Cuaternario Inferior, habrá de permitirle a ese Aprendiz Admitido, el acceso al Centro de Consciencia; simbolizado por el cambio de la posición de la babeta en los grados superiores a este primer grado.

El ritmo Cuaternario Inferior del ciclo terrestre, consecuencia del ciclo celeste; se fija espacialmente bajo la forma del Cuadrado, tal "como lo simboliza el Mandil". Se trata de una analogía inversa: la inmutabilidad del Cielo, que trasciende las formas, se refleja a través del ritmo temporal en una forma definitivamente "cristalizada", como lo es el Cuadrado, símbolo de LA TIERRA, de la Perfección Divina, del desarrollo completo de la manifestación; simboliza –además- el Mundo Material y el conjunto de los Cuatro Elementos. Por su solidez es el símbolo de la ESTABILIDAD.

Por su parte, el Ternario Superior –representado en el Mandil por su babeta- es tomado como símbolo del Principio, donde el Cuadrado expresará su determinación primera e inmutable. En este caso, el Ternario Superior indica una realidad superior que genera al Cuaternario Inferior. El Ternario Superior (el Cielo), traza el movimiento produciendo al Cuaternario Inferior (El Cuadrado - la Tierra), donde se concreta el estado sólido y relativamente inerte. Desde luego, el Ternario Superior, será al Cuaternario Inferior lo que lo Activo es a lo Pasivo, o lo que la Vida es al cuerpo, porque es El Cielo quien "engendra activamente", mientras que la Tierra "concibe y pare pasivamente". Aquí, el punto de conciliación entre Cielo y Tierra como polos superior e inferior de la manifestación, se sitúa en el centro mismo del Mandil, como símbolo de lo que sucede en

[9] El Athanor Alquímico, es un horno o cazoleta después del cual se encuentra una especie de torre, que permite la manipulación de elementos entre el alquimista con este horno en donde se cumple la "Gran Obra". Su nombre derivaría del griego "*athánatos"* que significa "inmortal"; fuego invisible que se mantiene perpetuamente produciendo al calor vital que reside en el corazón del hombre. Así, la hoguera de la Alquimia es el cuerpo humano físico; recipiente donde se cuecen, subliman, coagulan y fijan las energías, gracias al fuego sutil de la pasión contenida, la que va purificando y perfeccionando, pudiendo así renacer a las potencias y virtudes que el "ser" porta en sí mismo y que van despertándose gradualmente, con paciencia y perseverancia; análogo en la tradición hindú al despertar de los *chakras*. Por lo anterior, se podría decir, que el término *Athanor* es una analogía de la forma en que el cuerpo extrae la Energía Radiante. Lo que sucede en el interior del *Athanor* del mismo modo acontece en el interior del ser humano, especialmente en su psiquis, primer paso en el trabajo hermético, donde estas energías se oponen, se contradice y se unen, provocando una dialéctica permanente de equilibrios y desequilibrios que conforman la armonía universal; esto está expresado por la transmutación de los metales, que se opera en el interior del alma humana. La caverna iniciática se corresponde de modo notable al Athanor Alquímico; pues el proceso de la "Gran Obra", entendido en su verdadero significado, no es en el fondo sino el proceso mismo de la iniciación.

[10] La Piedra en Bruto puede ser asociada con el ser profano y en la simbología propia de la masonería, designa igualmente al Aprendiz Admitido, piedra que, habiendo sido extraída de la cantera del mundo profano, es trasladada al Atrio del Templo, lugar donde trabajan los aprendices. Indudablemente y en estado natural somos piedras en bruto, por ello somos parte fundamental en la construcción del templo, ya que, si no procuramos pulirnos, el templo no avanza y la pared en la que nos toca estar retrasa la Obra completa. El picar la piedra es nuestra manera simbólica de perfección y crecimiento para dejar de ser piedras en bruto y como Piedras Cubicas encajemos y formemos parte del Templo Universal; esto liberará al Aprendiz Admitido de sus ataduras individuales y psíquicas, y le conferirá la posibilidad de ser real mediador entre cielo y tierra.

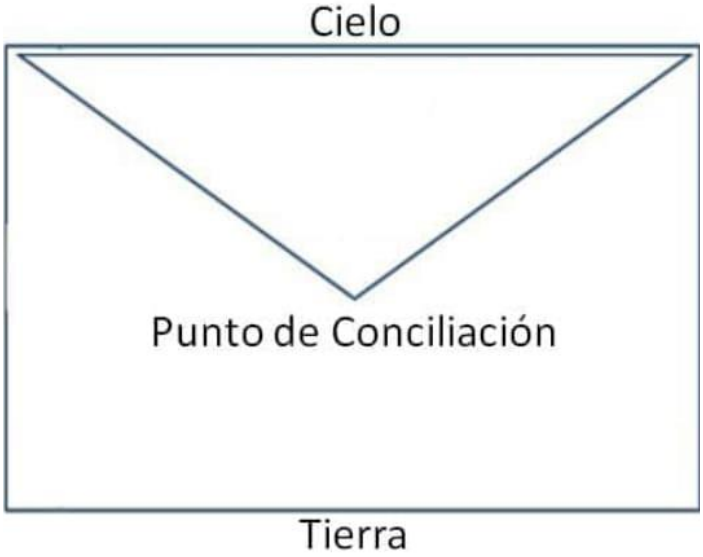
[11] El Árbol de la Vida, es un modelo arquetípico de todo cuanto hay en la Manifestación propio de la QABBALAH hebrea, que comporta o se compone de diez Sephiroth (plural femenino de *Sephirah*) equivalentes a las emanaciones o esferas repartidas en cuatro "mundos" a saber: *Keter* (la Corona), *Chokmah* (la Sabiduría), *Binah* (la Inteligencia) en *Olam Atziluth* (Mundo de los Arquetipos); *Hesed* (la Misericordia o la Clemencia), *Geburah* (el Rigor), *Tiphareth* (la Belleza) en *Olam Briah* (Mundo de las Ideas); *Netzah* (la Victoria), *Hod* (la Gloria), *Iesod* (el Fundamento) en *Olam Yetzirah* (mundo de la formación) y *Malkuth* (el Reino) *Olam Assiah*; son en total "...diez y no nueve, diez y no once..." como lo expresa el *Sepher Yetzirah* (libro de la Formación o "Libro de las Emanaciones"). Son en sí mismas los diez primeros senderos o senderos mayores del mencionado Árbol que no es sino una formulación simbólica del esquema de la creación universal. Distribuidas de otra forma en tres columnas: la del Rigor, la del Equilibrio y la de la Misericordia establecen un patrón para la aplicación del método de realización operativa propio de la *Qabbalah*.

[12] El término QABBALAH, significa *"Tradición"* y designa más específicamente a la Vía Iniciática propia del pueblo hebreo. Siendo una Vía Iniciática completa, comprende tanto los Misterios Menores como los Misterios Mayores.

[13] Termino hebreo que se podría traducir como Universo o Mundo

el mismo iniciado cuando sus imperfecciones han sido transmutadas. Así el Mandil, es la fiel representación de su portador que se sitúa entre Cielo y Tierra, y ha de ser considerado como el producto o resultante de sus influencias recíprocas. En este sentido, el iniciado -Hijo del Cielo y de la Tierra-, por su doble naturaleza, se convierte en "mediador" que los une.

El Ternario Superior es el Ser Real y Verdadero, el Hombre Trascendente[14], es la Personalidad[15] que sobrevive a la muerte física y al Tiempo. Por otro lado, el Cuaternario Inferior, es el cuerpo físico o la Individualidad transitoria. Bajar la babeta del Mandil es un modo de significar la construcción del "puente" o el medio de comunicación entre estos dos aspectos, significa la influencia de ese Ternario Superior sobre el Cuaternario Inferior, la influencia de lo trascendente sobre lo físico.



Aquí vemos al Mandil como figura representativa del polo superior (el Cielo) y el polo inferior (la Tierra), en un cuadrado, lo que se presenta conforme con los principios de la tradición extremo-oriental; en cuanto al término medio de conciliación (el Hombre, entre Cielo -Tien- y Tierra -Ti-), símbolo del "Hombre Universal".

Si se considera el Ternario como manifestación de la Unidad, es necesario considerar al mismo tiempo a la Unidad como no manifestada, y entonces esta Unidad, añadida al Ternario, produce el Cuaternario. Puede decirse también que el Ternario, simbolizado por un triángulo cuyos tres vértices corresponden a los tres primeros números, supone necesariamente el Cuaternario, cuyo primer término, no expresado, es entonces el Cero, que en efecto no puede ser representado. En este caso, se considera el Cuaternario, compuesto por un primer término "el Cero o la Unidad Primordial no manifestada"; un segundo término que será "la Unidad" en tanto que ésta se manifiesta, y los otros dos elementos son su doble manifestación o sus elementos complementarios que producen el equilibrio, reflejo de la Unidad Principal. En consecuencia, si se considera el Ternario, en su aspecto más inferior, formado por los dos elementos complementarios –antes indicados- que producen el equilibrio, y siendo estos elementos complementarios comunes tanto en el "ternario" como en el "cuaternario"; es decir, que estos elementos complementarios participan del uno y del otro; podemos considerar que el Ternario implica inmediatamente un Cuaternario que es su desarrollo, la expansión total, el Verbo manifestado. Vemos en la descripción anterior, la forma básica del Mandil.

[14] El "Hombre Trascendente" es la denominación que da el Taoísmo (*Cheun – Jen*) a aquel que ha culminado la Vía que conduce a la Liberación, aquel que ha realizado la Identidad Suprema. Es el Maestro de Sabiduría, el Hombre Universal. Para el Sufismo es "*Insaniel Kamil* (el verdadero Sufí), el Gran Adepto, aquel que ha culminado los Misterios Mayores

[15] Debemos entender aquí "PERSONALIDAD", desde un punto de vista estrictamente "Tradicional", como el término proveniente del griego "*persona",* con el cual se designaba a la máscara del teatro tradicional; por lo tanto, Personalidad es literalmente: "lo que se esconde bajo la máscara" de la individualidad. El término hace referencia al espíritu (el pneuma griego) o aspecto trascendente del "ser", si bien considerando sólo los estados supraindividuales, informales, pero condicionados aún. La Personalidad es un aspecto del *Sí-Mismo* (Absoluto e incondicionado, sinónimo del Principio Supremo), podríamos decir, su aspecto Ontológico. La Personalidad está más allá del Soma y Psique (*Cuerpo y Alma - Modalidades groseras y sutil*); más allá de la "forma". En la representación geométrica del simbolismo de la cruz se encuentra figurada por el brazo vertical ascendente como paso a los Estados Superiores, considerándose al horizontal como la representación de la "individualidad" (esta última muchas veces mal designada -especialmente por los psicólogos- como "Personalidad", lo cual supone una inversión -por parte de éstos- de las relaciones normales de jerarquía entre los múltiples estados del Ser). La Personalidad "*Yo Verdadero",* supone el alcance del verdadero centro de conciencia y el dominio sobre la individualidad; implica ir más allá de lo racional para dar paso a la Intuición, forma más perfecta de conocimiento. Un "traslado" del centro de conciencia "del cerebro al corazón".

Principios Activos y Pasivos en el Mandil Masónico

Todo ternario está constituido por un "Principio Primero" o "Unidad Primordial", que representa a la primera manifestación o a la "Unidad Principal Manifestada", del que derivan –por su polarización- dos términos opuestos, o más bien complementarios, que en su concepción más básica se denominan: "Esencia" y "Sustancia" Universal, "Cielo" (*Tien*) y "Tierra" (*Ti*) en la Doctrina Extremo-Oriental, "*Purusha" y "Prakriti*[16]*"* en la tradición hindú, o en su noción más general, los aspectos "Activos-Masculinos" y "Pasivos-Femeninos". Las oposiciones de estos dos polos de la manifestación, está presente solo en las apariencias del "sujeto" y tiene su razón de ser exclusivamente en cierto nivel básico o elemental, dado que el complementarismo siempre responde a un punto de vista más profundo; como en el caso del ternario "Principal" que está representado por un triángulo cuyo vértice central está situado hacia arriba, como lo es en el caso de los Mandiles de los aprendices. En otros niveles, el ternario está formado, por dos términos complementarios y por su producto o su resultante; este ternario, a la inversa del primero, podrá representarse por un triángulo cuya base, por el contrario, está situada en lo alto y su vértice central hacia lo bajo, como lo es en el caso cuando producto del "Aumento de Salario" la babeta del Mandil se baja. Si se comparan estos dos triángulos, el segundo aparece en cierto modo como reflejo del primero, lo que indica que entre los dos ternarios correspondientes hay analogía y simetría, pero de aplicación inversa. En ambos casos hay en común un principio dual (Activo-Pasivo), que permite el desdoblamiento o reflejo del "Principio Primero" en otro triangulo con el vértice hacia abajo que representa el recipiente, copa o principio femenino, que no pierde de vista el principio superior del que deriva. Este punto resultante, no es más que la simbología de la "Presencia del Creador" G.∴A.∴D.∴U.∴ en el "Mundo Manifestado" cuando todo está dispuesto y consagrado. Esta presencia, se manifiesta a la manera de la "Shekhiná[17]", donde la función de Gran Arquitecto del Universo ha sido asimilada al

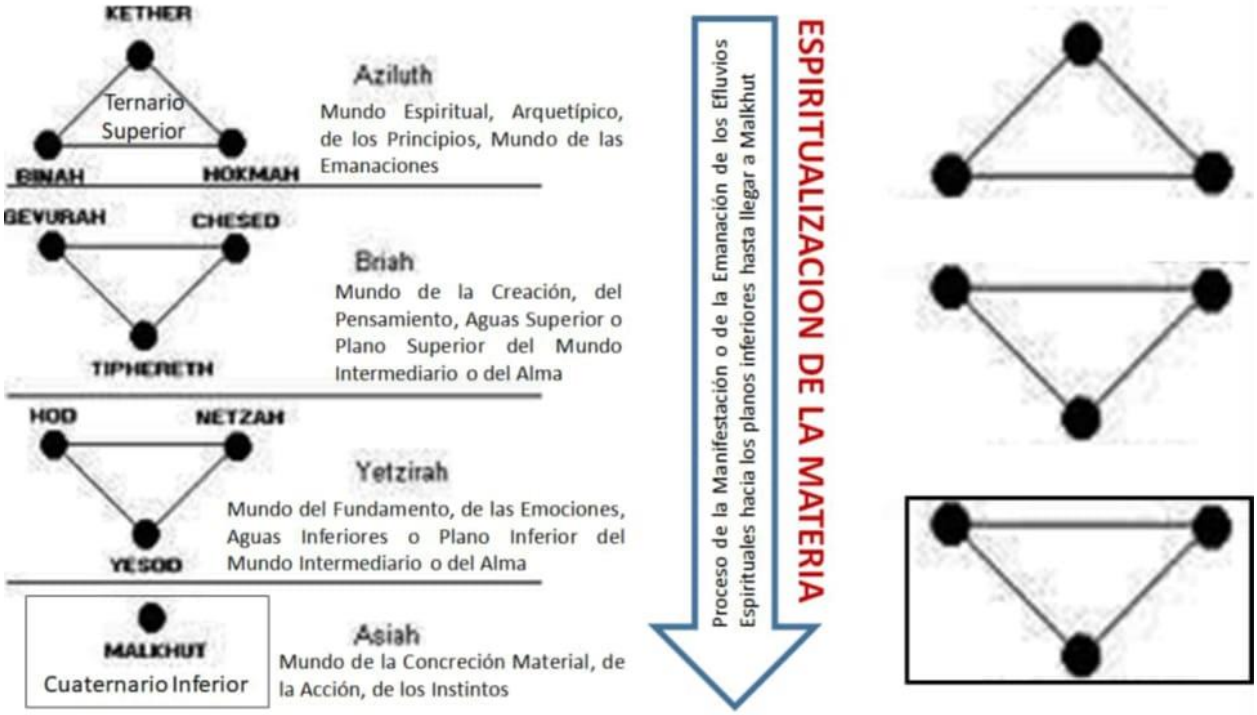
[16] El caos de las "Tinieblas" primordiales, símbolo de las potencialidades indiferenciadas, se asocia al simbolismo del doble caos o "Las dos noches", concepto que en el hinduismo se designa como *Purusha* y *Prakriti*. Estas no son más que las dos modalidades mayores asumidas por el Ser de cara a la manifestación; primera división de la Realidad Una que produce un reflejo cosmológico en el binario calidad-cantidad. Purusha es el aspecto activo o polo masculino de la dualidad primera, referido a la "Esencia" fecundante de la *"*Sustancia*"* asociada a Prakriti, este último, aspecto pasivo y femenino de la primera polarización del Ser Universal. La pareja Purusha - Prakriti, es representada simbólicamente como dos triángulos unidos por su base (símbolo de "las Dos Noches"), siendo el triángulo superior Purusha y el triángulo inferior Prakriti (en cuyo vértice se verifica la manifestación producto del desequilibrio de los Gunas –en ella contenidos– por efecto de la actividad-no-actuante de Purusha). Estas "dos noches" de la tradición hindú, se representan en el Mandil Masónico en las posiciones de su babeta hacia arriba en el grado de aprendiz y hacia abajo en los grados subsiguiente, significando esto, la acción fecundante del "principio" sobre el iniciado.

[17] La *Shekinah* refiere a la "presencia real" de la Divinidad en el mundo manifestado, cuando todo está dispuesto para que así sea.

primer intermediario divino en su aspecto femenino, que desciende al vacío, a la receptividad del corazón de todos y cada uno de aquellos que han logrado con éxito el proceso de regeneración psíquica y han sido merecedores de su "Aumento de Salario[18]".

Es esta Shekinah, la presencia divina, la síntesis del Árbol Sefirótico, intermediaria -de las influencias espirituales- entre el Cielo y la Tierra; que aparece, como el rocío alquímico por una coagulación o actualización de lo Inmanifestado en el mundo de la manifestación, que encarna un conocimiento transmutado y sostiene el cumplimiento de la promesa de regeneración hecha a los primeros padres en el origen del tiempo, a un pueblo nacido de las entrañas de su Dios, Gran Arquitecto del Universo, de conducir a todos los hermanos *"Fieles y Verdaderos"* a la perfección del "ser", de vuelta al Paraíso Terrenal, que no es más que el estado de consciencia que conduce a la "Iniciación Efectiva" y anuncia el nacimiento de "Dios en Nosotros" (Emmanuel). La Shekinah, está representada en el mundo inferior por la última de las *Sefiroth*, que es llamada *Malkuth*, es decir el "Reino", depósito al que afluyen las aguas que vienen de las emanaciones o influencias espirituales que derrama el mundo de los arquetipos.

Vemos –entonces- como estas emanaciones o influencias espirituales provenientes del mundo de los arquetipos y conformado por las Sephiroth: Keter, Chokmah y Binah, simbolizan a este Ternario Superior Activo, que –a su vez- se representa y se desdobla en el Mandil para ejercer un efecto sobre el Cuaternario Inferior, produciendo lo que en la "Gran Obra Alquímica" se denomina la "Espiritualización de la "Materia", siendo esto igualmente entendido como "la Espiritualización del Ser o del Iniciado" luego del rito de "Aumento de Salario".



Nótese como la acción del Ternario Superior (Keter, Chokmah, Binah) Activo, Masculino (con el vértice hacia arriba) en el proceso de "Espiritualización de la Materia" o de llevar las influencias de Keter a Malkuth; se convierte en Ternarios Pasivos, Femeninos (con el vértice hacia abajo), tal como en su representación simbólica en el Mandil cuando se baja la babeta de este.

[18] "Aumento de Salario" es una antigua expresión masónica, de origen operativo, que denota el paso de un masón a un grado superior. Su uso debe estar restringido a los grados simbólicos, aunque es pertinente su utilización en las Logias de Perfección. No corresponde su uso en los grados caballerescos y sacerdotales. En sentido estricto, esta frase denomina el pasaje del grado de Aprendiz Admitido al de Compañero del Oficio. Abusivamente, se extendió esta denominación al ascenso a cualquier grado superior.

La Triada Superior del "Árbol de la Vida" representando el "Principio", ejerce una influencia sobre el mundo manifestado, acción que se activa con la práctica de los "Métodos de Realización Espiritual[19]". Lo transcendente gradualmente invade el cuerpo del iniciado, despertando el fuego sagrado que precipita el poder que atrae y permite el descenso del "néctar" o "elixir[20]" del centro del Mercurio Interior de Keter a lo largo del cuerpo físico. Se acelera así, la capacidad de crear nuevas condiciones en armonía con el Principio; oportunidad propicia para hacerse consciente del "Cristo Interno[21]" y así potenciar la realización de los más altos ideales.

El efecto de espiritualización que tiene el "elixir" es gradual y acumulativo; por ello, es necesario ser perseverante[22], se requiere "Devoción", "Servicio Divino" en otros términos, se requiere de una "participación" consciente y voluntaria en el "Plan del G.∴A.∴D.∴U.∴"; en especial en los inicios del recorrido de la "Via[23]" lo que se corresponde con el proceso de "regeneración psíquica", hasta que se logre una perfecta compenetración y una saturación completa. El cuerpo del iniciado que logra el estado de absorción profunda estaría totalmente lleno de beatitud. Esto significa que, el Fuego Sagrado, impregna y satura a todo el organismo; desde la coronilla (Keter), hasta los dedos de los pies (Malkuth). Por Ley de Correspondencia, entendemos aquí a los pies en el microcosmo (hombre) como equivalente a la "tierra", la cual se representa en la "Arquitectura Sagrada" con un "Cuadrado", idea de la mayor "solidificación", estabilidad y desarrollo completo de la manifestación al llegar a sus estadios más bajos. Y es así, que, siendo el Cuadrado símbolo de la Tierra o del Mundo Material, lo es también del cuerpo físico, antítesis de lo trascendente que expresa lo pasivo; engendrado por la actividad celeste.

Siendo el cuadrado símbolo de la Tierra, se representa en el Mandil por su forma igualmente cuadrada (Cuaternario Inferior), teniendo a la babeta como imagen del Ternario Superior, los Cielos o Mundo Espiritual;

[19] La Iniciación como proceso o "Via de Realización" contempla tres condiciones fundamentales que pueden ser enunciadas como "Potencialidad", definida esta como el conjunto de cualificaciones o posibilidades latentes en el individuo en estado profano, "Virtualidad" que implica la Iniciación en sentido estricto (Segundo Nacimiento) donde está implícito la comunicación de una influencia espiritual o FIAT LUX que organiza la potencialidad y –por ultimo-, "Actualidad" que refiere a la puesta en práctica del "Método Operativo o de Realización Espiritual". Los Métodos de Realización Espiritual conducen al Iniciado –en una primera instancia- a la "coronación del Rey" es decir a la restauración del Estado Primordial en la cúspide de la individualidad, fin de los "Misterios Menores" otorgando una INICIACION EFECTIVA; en una etapa más avanzada el "Método Operativo o de Realización Espiritual" conlleva a la "Identidad Suprema" dentro del camino de los "Misterios Mayores" que desemboca finalmente en la superación de la dualidad propia del estado individual. A partir de este momento, el Iniciado puede –ya transmutada su individualidad como consecuencia de la aplicación del "Método"-, establecer una comunicación entre su ámbito Natural (Sustancial) y su Esencia Espiritual, partiendo de la premisa de que en el hombre existe un Principio Espiritual de naturaleza semejante a la de su Creador. En la actualidad, la degeneración que ha sufrido la presente humanidad terrestre, producto del alejamiento del "Principio", muchas organizaciones iniciáticas han caído en un ámbito meramente "especulativo" característico de un estudio meramente teórico de la Doctrina, lo que estanca al iniciado en una "Iniciación Virtual" producto de la pasividad propia de la ausencia del Método de Realización. En la Orden Masónica, esta disminución ocurrió como producto del cisma acontecido en 1.717, donde fue creada la Gran Logia de Inglaterra que dio nacimiento a la masonería especulativa moderna.

[20] ELIXIR es el Producto de la Gran Obra. Se considera de Naturaleza vegetal por oposición a la Piedra Filosofal de Naturaleza mineral. También llamado "elixir de oro", tiene su equivalente en el soma védico. Su efecto es producir la inmortalidad por lo que recibe también el nombre de "Elixir de Inmortalidad".

[21] El Cristo Interno es equivalente a "Emmanuel" o Dios Inmanente, asociado a un desarrollo efectivo. El Cristo Interno, por excelencia se encuentra "oculto" en la caverna del Corazón.

[22] En el Hâthâ Yoga (aspecto dirigido al dominio corporal), esta persistencia se describe como "ordeñar a la vaca del cielo

[23] "VÍA", es una de las maneras como se designa de forma global a la Iniciación. En efecto, es la "Vía" por excelencia, el único y verdadero "camino de retorno" al Origen. Es este también el sentido del término TAO con el que se designa a la Tradición extremo-oriental. Pero aquí, cuando hablamos de un efecto de espiritualización gradual y acumulativo, nos referimos específicamente a la "VÍA HÚMEDA", la cual es el nombre asignado a una de las formas de llevar a cabo la Obra Alquímica, en contraposición a la "Via Seca". La Via Húmeda es más larga que la Via Seca de cara a la obtención del resultado final, sin embargo, es la que más parece adaptarse a las condiciones del mundo occidental actual, dada la necesidad del énfasis puesto en la preparación y depuración física necesarias para llevar a cabo la Obra. La Via Seca (Llamada también "Vía Real"), es un método Alquímico rápido, que -en contraposición con la Via Húmeda- requiere de la maximización de las exigencias rituales y de ciertas abstenciones de tipo sexual, alimenticio y otras, que son minimizadas en esta Vía HUMEDA en atención a ciertas necesidades propias de la individualidad. La Via Seca es comparable al Celibato Monástico que con las restricciones que comporta desde el punto de vista sexual, conlleva una exigencia mucho mayor para aquel que la pone en práctica.

aquí es donde entra en juego el masón, su portador, como intermediario entre la tierra y el cielo, capaz de unir a ambos y comunicar así lo inferior con lo superior. De ahí que, el simbolismo del Mandil, se le relacione con la idea del misterio de la espiritualización de la materia (o el cuerpo físico), o sea, de la unión indisoluble de lo espiritual y lo material.

De este hecho trascendente, podemos extraer el "acto ritual" que produce que la babeta levantada en el Mandil del Aprendiz Admitido se baje luego del rito de "Aumento de Salario", lo que se identifica con la "mítica[24]" leyenda de una doncella que cierra las fauces de un león. Astrológicamente la doncella es "Virgo", y el León es "Leo", el quinto y el sexto signo zodiacal respectivamente, que suman ONCE[25]. Espiritualmente Virgo se identifica con el Principio Femenino; y Leo con el Masculino (Esencia este y aquella Sustancia Primordial). En el plano físico, lo masculino domina a lo femenino, pero en el proceso alquímico de regeneración, lo femenino del espíritu es llevado a un perfecto equilibrio con lo masculino; representando esto: la espiritualización de la materia, la construcción del "Templo Interior", el templo no hecho con las manos.

En relación con lo anterior, es oportuno hacer referencia, que la evolución del Iniciado y su espiritualización progresiva por intermedio de la Vía Iniciática han sido comparada a la construcción de un verdadero "Templo Interior", el cual una vez consagrado, sus piedras muertas vivirán, el metal impuro se transmutará en oro fino, y el Hombre recobrará su estado primitivo de pureza y perfección. Este Templo es como el Cielo, en todas sus partes, dado que el Hombre es la imagen del Universo. La Construcción de ese Templo Interior valiéndose de la Espiritualización de la Materia, no es nada más que el restablecimiento del universo material, imperfecto, grosero, en ese mundo perfecto que es constituido de elementos que retornaron a la perfección primitiva que debe de venir acompañada, por una verdadera reversibilidad denominada la "Materialización del Espíritu", vía inversa que lleva al Iniciado a su liberación, luego que la Via descendente de la Espiritualización de la Materia conlleva al "ser" a su Perfección o la Reintegración del "ser" en su estado Primordial, lo cual requiere de un trabajo constante, disciplinado y continuado de parte del Iniciado, pues *"Nada viene de Arriba si no es estimulado desde abajo";* la manifestación de la presencia divina solo es posible cuando materialmente todo se encuentra dispuesto.

Este proceso de espiritualización creciente de la metería, es el verdadero combate del Iniciado, la verdadera "Guerra Santa". La sublimación o la espiritualización, como la gran obra de los alquimistas, pasa por el fuego de la destrucción y por la restauración a los planos superiores. Se puede ver claramente aquí que Dios como G.∴A.∴D.∴U.∴ necesita de estos hombres iniciados guerreros –cual "Chatrias[26]" -, perfeccionados en su "ser", en esta lucha contra la oscuridad y las tinieblas del mundo profano; y que –en contraposición- el hombre necesita –también- igualmente de Dios. Pero esta evidencia implica el necesario esfuerzo propio del iniciado para triunfar sobre las tendencias involutivas y regresivas que son inmanentes en él; nos referimos aquí, al conjunto de las impulsiones humanas y los vicios, que el hombre, alcanzado por el pecado original, no puede vencer por sí solo. Lo anterior se vincula, a todo lo que el iniciado debe dominar para liberarse y hacer florecer su "*Personalidad*". Esta colosal masa de carne exige la gracia de Dios para elevarse por la misericordia de la espiritualización de su materia.

La espiritualización de la materia, no es hacer que el espíritu universal, pase a ser parte del reino de la naturaleza, sino por el contrario y precisamente, espiritualizar la materia o los cuerpos es fijar lo volátil; así como la materialización o corporización del espíritu es volatilizar lo fijo; por lo tanto, la primera restablece la

[24] Mítica de "MITO", es una palabra derivada de la raíz sánscrita *"mu"* (boca cerrada), del verbo griego "*muein*", así también del latín *"mutus"* (mudo) y "*mueo"* (iniciar, instruir en misterio). Designa a un relato simbólico en el que la enseñanza se encuentra escondida debajo de las palabras que le sirven de soporte exterior

[25] El numero 11 es un número maestro (junto con el 22 y el 33), que nos muestran un alto grado de espiritualidad y nos invita a escuchar nuestra voz interior y a no dejarnos llevar por las apariencias. El número 11, simboliza al iniciado que amplifica los poderes del UNO, es decir, del Dios Padre

[26] Los KSHATRIYAS representan a la segunda jerarquía de las castas (Vârna) en la sociedad tradicional hindú. Ella comprende a los caballeros o guerreros, siendo su grado más alto el de Rey. Son los detentores del Poder Temporal.

capacidad prístina y receptiva del alma original, mientras que la segunda acometería la tarea de iluminar esa alma ya preparada gracias a la revelación del espíritu; y así, en síntesis, esto significa, realizar la *"conciencia como cuerpo"* y el *"cuerpo como conciencia"* a través del acto puro de la vida en el estado humano del "ser".

Lo que se acaba de exponer puede darnos la significación de convergencia de los dos actos: la espiritualización de la materia y la materialización del espíritu. En realidad, la espiritualización de la materia o del cuerpo no es un devenir del espíritu en materia menos densa; muy por el contrario, se trata de que el cuerpo, permaneciendo como es exteriormente, existe a partir de entonces únicamente como una función del espíritu, y no por sí mismo sobre la base de una determinada y contingente coyuntura del universo manifestado[27].

El cuerpo no se espiritualiza, sino que el espíritu puede vivir como un acto propio; la existencia del cuerpo mismo, o sea, en tanto el espíritu, con una proyección y coagulación, se corporiza, y este acto de corporización del espíritu hace inexistente en sí mismo al cuerpo. Lo anterior, significa reducir el cuerpo, que es terrestre, a su Materia Prima, o sea, al estado puro de la fuerza o "Éter[28]", de la cual es una coagulación, a fin de que el cuerpo y el espíritu se hagan "Uno" inseparablemente. El cuerpo se reduce a la misma cualidad del espíritu, y entonces el cuerpo se mezcla con el espíritu sin separarse jamás de él, del mismo modo que el agua vertida sobre agua. El cuerpo al principio se eleva con el espíritu y finalmente el espíritu se fija con el cuerpo. Lo materia‖ no es más que un estado, un modo de ser del espíritu; el espíritu, al incorporársela, no se incorpora nada que le sea distinto, de modo que la verdadera conjunción no consiste sino en la realización práctica interior de esta no-diversidad, son dos cosas que "*no son dos"*, los dos se hacen UNO, indisolublemente, por lo cual los dos no son más que una misma cosa. Cuerpo y Espíritu se hacen iguales y semejantes, lo cual se obtiene precisamente con la unión de una cosa con otra: espiritualizando el uno y materializando (o corporalizando) al otro. Esto sería imposible si antes no se encontrasen separados, producto del proceso de "Manifestación".

El "progreso divino" del hombre o, dicho de otra manera, su búsqueda de la perfección en su etapa humana inmerso en lo "manifestado", no consiste, pues, en que se convierta substancialmente en algo que no sea desde la eternidad, sino que vuelve a alcanzar la Conciencia y el Conocimiento propios de su verdadero Ser, después de haber perdido esta Conciencia al bajar al mundo de la manifestación o mundo de los sentidos. En esta inmersión en el mundo manifestado de los sentidos y en el regreso a la Conciencia de Dios consisten la involución y la evolución del Hombre, su salida y su entrada en Dios; y también en este sentido, el hombre es en pequeño una imagen de la Creación en grande, ya que se repiten en él periódicamente su materialización y su espiritualización.

En este ciclo de materialización y espiritualización esta imbuido en el hombre. En tanto que la mente permanezca esclavizada por los bajos deseos, el hombre se encuentra inmerso en lo material del mundo profano y –por lo tanto- no puede buscar o discernir lo bueno o lo verdadero. Liberado de tales deseos o de las inclinaciones personales, el pide y busca aquello que es bueno o verdadero en "Sí Mismo". Cuando se ha

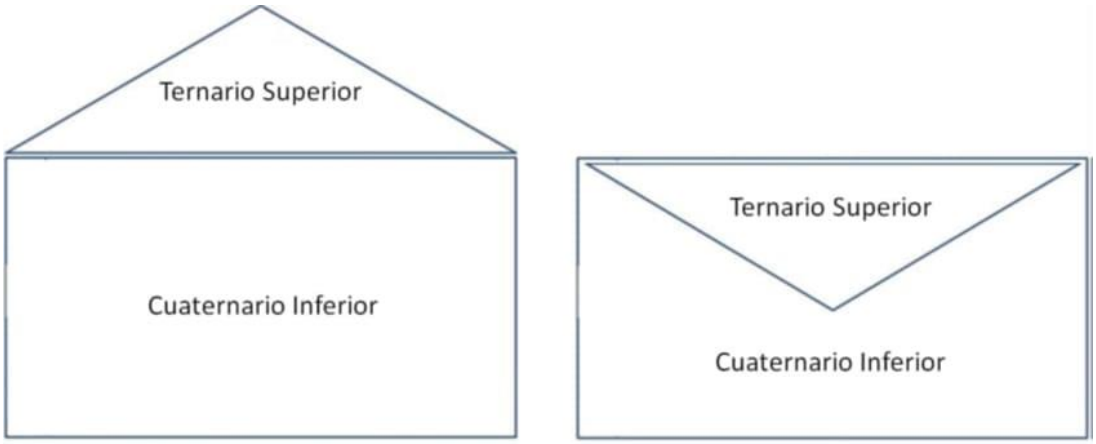
[27] Por "Manifestación" desde el punto de vista "Tradicional" se debe entender el "descenso" del Principio de orden Espiritual hasta llegar al mundo de los efectos, mundo sensible o mundo físico, modalidad más "sólida" o "grosera". El Mundo Manifestado condicionado por el espacio-tiempo, se caracteriza por la Dualidad, como consecuencia de la primera división del Ser en Esencia y Sustancia. En contraposición de lo "Manifestado" se encuentra lo INMANIFESTADO (Motor inmóvil de la Manifestación), que representa la Potencialidad Pura anterior a la Creación; su comprensión es el objeto esencial de la verdadera Metafísica. Lo Inmanifestado no posee cualificaciones ni determinaciones y es Eterno y Absoluto. La Manifestación toda, -por lo tanto- es sólo una ilusión frente a la Realidad Divina de lo Inmanifestado; esta (la manifestación) incluyen todas las posibilidades individuales (particulares y colectivas) de expresión física, incluida la posibilidad humana o Microcosmos.

[28] El ETER es el más elevado de los Elementos y el primero en el orden de su producción. Ocupa el Centro en la Cruz de los elementos, lo que quiere significar que, en él, las distintas cualidades se encuentran en un estado de perfecto equilibrio; por lo que también es representado en ese centro de la cruz por una Rosa (flor simbólica asociada a la Copa y al Corazón), formando así el emblema de la Rosacruz. Recibe también el nombre de Quintaesencia, confuso término Hermético empleado por los griegos y que supone un punto de vista parcial del "ser" en vías de realización en el cual, el primero en el orden de producción de los elementos (el Éter), resulta ser el quinto si se emprende el "camino de retorno". En la terminología Alquímica, su hallazgo supone el fin de la Gran Obra con la Obtención de la "Piedra Filosofal" y el "Elixir de la Inmortalidad".

alcanzado esta condición y se la mantiene habitualmente, se dice que su materia, su cuerpo, ha sido influenciada e iluminada por el espíritu; aquí –simbólicamente- se podría decir que "el cuadrado está incluido en el triángulo". Se dice que la naturaleza inferior está al unísono con la Divina, es en este momento cuando el masón baja la babeta de su Mandil. El conocimiento y poder del Hombre, ya no está restringido o limitado por el plano inferior, o por el cuerpo físico, sino que, trascendiéndolos por medio de la regeneración psíquica que le permitió abrir la puerta del mundo de lo espiritual, y llegando a ser perfecto como humano, el iniciado alcanza la Divinidad en una segunda instancia. Este es el significado, meta y consumación de la evolución humana dibujada en el "Mandil Masónico".

Es en definitiva el Mandil Masónico un símbolo del "cuaternario", representación de la manifestación universal, que señala el punto de partida mismo de la "cosmología", en el sentido del conocimiento relativo al mundo físico en su totalidad y que implica una repetición en el Iniciado de este proceso de Expansión del Cosmos; pero al mismo tiempo es un símbolo del "ternario", representado en la propia babeta triangular, figurando al mismo tiempo a la unidad (Principio Creador), al binario (Primera determinación Esencia - Sustancia) y al ternario mismo (que contiene y sintetiza simbólicamente al Principio, el "Medio" y el Final de aquello que habrá de manifestarse). Es así como más allá de la cosmología, el Mandil Masónico nos refiere –al mismo tiempo- a la "ontología"; vale decir, nos refiere al "Ser Puro".

No debemos perder de vista que ese Ser Puro, Gran Geómetra del Universo, creo y formo el mundo físico o manifestado según patrones exactos de: "formas", "pesos" y "medidas" necesarios para establecer la materia, para solidificar la energía en materia y la materia en energía. Nada que tenga forma escapa a estos patrones, mucho menos un "*Mandil Masónico*" que, como todo aspecto simbólico de la armonía universal, debe disponer de estándares y dimensiones muy precisas que normalmente se desconocen o no son tomadas en cuenta por la mayoría, lo que hace que el Mandil pierda su resonancia natural



Representación esquemática del Mandil Masónico como Símbolo del Ternario y del Cuaternario

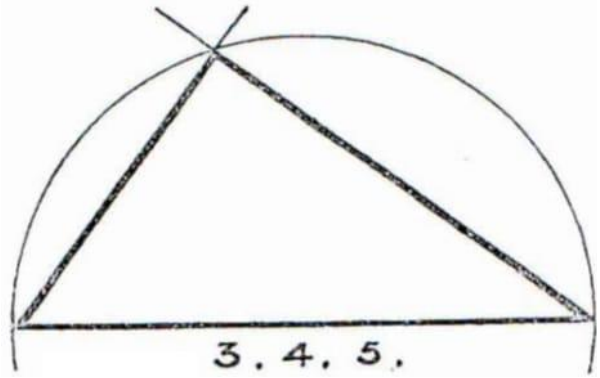
Dimensiones y cruzamientos del mandil masónico

El Universo, sus formas, pesos, medidas y por supuesto los números, imparten un saber, un conocimiento; el arte de construir como ciencia tradicional aún preserva el uso de las líneas, figuras geométricas y los números derivados de la partición regular del cosmos (Orden); y nos presenta normas constructivas universales (la cual nuestra época actual ha olvidado por completo), y es necesario recalcar que estas reglas también podrían servir para la perfección espiritual del hombre iniciado, el desarrollo de su intuición sana y la realización de su bienestar material, todo al mismo tiempo (en justa compensación). El triángulo de relación: 3, 4 y 5 es uno de esos patrones regulares que nos permite una correspondencia de equilibrio que no se da por igualdades de medida, sino por proporción. Es esta proporción la que debe ser el estándar para la elaboración de un Mandil, principal y verdadera vestimenta de un Mason, que nos recuerda la pureza de intenciones y la rectitud de conducta imprescindibles para ser admitido en la Gran Logia Celestial que preside el Supremo Arquitecto de los Mundos.

Tradicionalmente se dice que el cuerpo humano es el templo de Dios, un cuerpo donde las proporciones están echa a la medida de Dios; y si el Mandil colocado en ese cuerpo humano es la principal vestimenta del masón, las proporciones no le deben ser extrañas.

Hemos de lamentar la ausencia de estas proporcione en la elaboración de los mandiles en la actualidad, son muchas las diversidades en las dimensiones que hacen que se pierdan las propiedades y la acción de protección de este. Mas abajo, se mostrará una figura donde se encuentran las medidas precisas en base al triangulo de proporciones 3, 4 y 5. El valor y la utilización de este *triángulo rectángulo de proporciones 3-4-5* es una de las principales enseñanzas de los Operativos y está en relación directa con el Nombre Sagrado del Gran Arquitecto del Universo pues, en idioma hebreo, dicho Nombre posee justamente el valor 345 y sirve de fundamento para ciertas técnicas de realización espiritual.

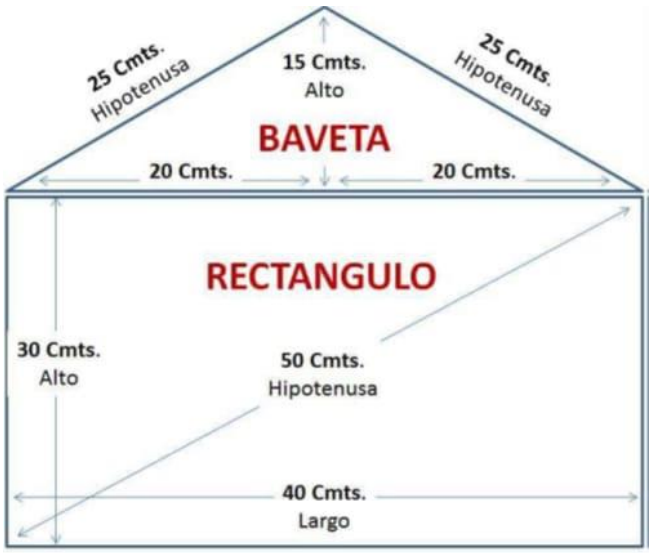
El mandil siempre ha sido considerado como uno de los diseños prácticos y también simbólicos de los Masones Operativos. Uno de los más importante y uno de los más grandes secretos de las pasadas edades era como trazar prácticamente un ángulo recto sobre la tierra. Esto se hacía –y se hace– por medio del triángulo de proporciones 3-4-5, que también está presente en el mandil, tanto los triángulos de proporción, como los ángulos rectos. El mandil prefigura a las cuatro (04) escuadras de las Logias de los Grandes Maestros o Logias de Perfección, en donde el Primer, Segundo y Tercer Gran Maestro, representantes respectivamente del rey Salomón, el rey Hiram de Tiro y Hiram Abbi, Príncipe de los Arquitecto; más una escuadra adicional que siempre estaba en el Ara, permitían la conformación del "Rectángulo del Maestro" que rodea el triángulo 3-4-5 con escuadras formando el todo la joya del Maestro Aprobado[29] y que es similar a la proporción del mandil Masónico.



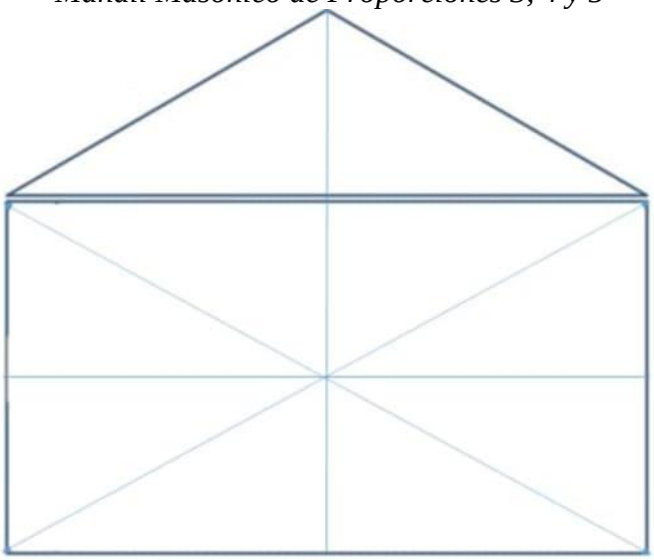
La relación entre el triángulo rectángulo de proporción 3-4-5 y el círculo, es el eslabón que une a la Masonería Recta o de la Escuadra con la Masonería Curva o del Compás

Con base a todo lo anterior, las proporciones del mandil deben estar en relación directa con el Triángulo Pitagórico cuyos lados miden respectivamente 3, 4 y 5; y que en el Mandil tienen respectivamente las siguientes medidas; 30, 40 y 50 centímetros, tal como se observa en la imagen siguiente. Vemos entonces -también- como el tamaño y la forma del Mandil, depende de la combinación de ocho (08) triángulos de proporción 3-4-5, y los de su babeta, de dos triángulos semejantes

[29] En la Masonería Operativa Antigua, los Maestros Aprobados, eran aquellos que habían aprobado la Instrucción Técnica para la posición de Maestros Certificados, conocidos como Maestros Aprobados (*Passed Masters*). También conocidos como *Harodim*. En la masonería especulativa moderna confunden estos "*Passed Masters"* con un grado inventado por desconocimiento al que denominan *"Past Master".* Eran estos Maestros Aprobados, los que podían ocupar los cargos de Grandes Maestros, quienes sólo pueden ser tres en las Logias del Grado VI y VII. Así que los Maestros Aprobados ocupaban los altos cargos tanto en la Masonería de la Escuadra como en la Masonería del Arco. El Maestro Aprobado, poseía un gran conocimiento técnico. Aquellos que lo reciben —y en cada Logia no deben haber más de 15— deben ser capaces de dirigir en plenitud la obra de construcción y tener un completo dominio de todas las materias de la profesión, por lo que se requiere un mucho mayor conocimiento técnico que el de un constructor promedio. Debe ser capaz de trazar esquemas, dibujar planos, y tener completo domino de su cuadrilla de obreros. Un Maestro Aprobado de experiencia (*Senior Passed Master*) es en realidad un Maestro Delegado (*Deputy Master*) y su título masónico es "*Adonhiram*". Él es prácticamente un Intendente General y un Intendente de Obras, y es responsable del trabajo frente a los Tres Maestros de Séptimo grado. En las Constituciones Inglesas de 1815 establecían que tanto los Maestros como los Maestros Aprobados (*Passed Masters*) de las logias debían usar sobre sus Mandiles *"líneas perpendiculares sobre líneas horizontales, formando así tres grupos de dos ángulos".* Estos símbolos, a veces, son denominados Niveles cuando, en realidad, se trata de Escuadras de Maestros, de valor 3-4-5 en sus lados, adosadas por su lado de valor "4", o también las llamadas "Piedras de Fundación" *(Founding Stones).*



Mandil Masónico de Proporciones 3, 4 y 5



Mandil Masónico, donde se pueden apreciar la combinación de los ocho (08) triángulos de proporción 3-4-5, y los dos (02) de su babeta, que son dos (02) triángulos semejantes, para un total de diez (10) triángulos que nos llevan a la UNIDAD (1+0 = 1).

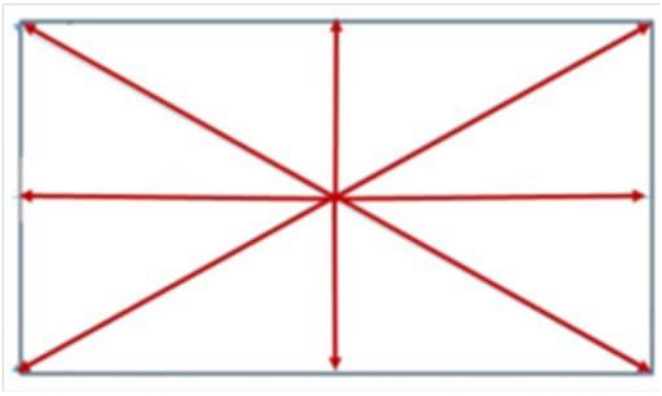
La figura anterior, evoca la consciencia no formulada o informulable del sentido real del cruzamiento. El *"cruz-amiento"* es una función que simboliza la cruz por el *cruz-amiento* de dos líneas, es decir, de dos caminos o de dos dobles orientaciones. De cualquier manera, el efecto de cruzamiento es la determinación de un punto central neutro. Ese centro neutro es el objetivo del gesto del cruzamiento. Como tal, ese punto central neutro no es ni plano ni un punto matemático sin realidad física, él no puede ser sino el centro de un volumen cuya importancia varía con la intensidad de las líneas o caminos cruzados. Ese volumen no es por lo tanto material, es el centro, contractivo, o centrípeto, funcional.

El "Punto Central Neutro" del Mandil, se conforma por la interposición de una "Cruz de San Andres" (X), y una "Cruz Latina" (+). La sobreposición de ambas cruces, contenidas de manera invisible dentro del Mandil, forman el cuadrante del Gnomon[30] que constituye el esquema fundamental del santuario, lo que viene a resultar una figura de OCHO RAYOS circunscrita por el cuadrado largo, que genera el *"Mándala de las Ocho Direcciones del Espacio".*

[30] En geometría, un **gnomon** es cualquier figura que, añadida a una figura original, produce una figura semejante a la original. Es un rectángulo áureo, es un cuadrado de lado igual a la dimensión mayor del mismo.

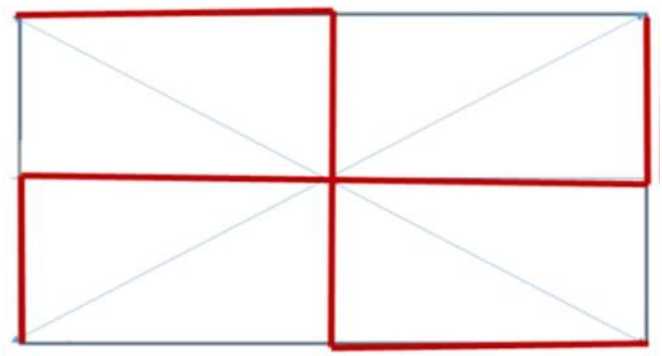
El Mándala de las Ocho Direcciones del Espacio, establecido simbólicamente en el Mandil, representa al mismo tiempo, el "Eje del Mundo", figurado por la cruz SWÁSTIKA que se crea entre las cruces y los bordes del Mandil, que da una sensación de movimiento, teniendo el "Punto Central Neutro[31]" como eje inmóvil, tal como se puede apreciar en la figura de abajo.

La cruz *SWÁSTIKA*, es uno de los más antiguos símbolos que existe (muy usado por los Celtas, los Etruscos, los Griegos, los Caldeos y los Hindúes), indica un "movimiento de rotación" alrededor del centro. En ciertas Logias Masónicas; y en especial, las Operativas - respetuosas de la Tradición-, la Swástika es trazada sobre el Ara. Las Cuatro Escuadras que forman la Swástika describen en forma esquemática el "paso" del CUADRADO al CÍRCULO o, simbólicamente, de la Tierra al Cielo, en el leguaje Masónico Operativo: "el paso de la Escuadra al Compás"; es decir, la "ruptura de nivel" que permite acceder a dominios vedados al pensamiento discursivo.



Mandil Masónico (con la babeta abajo) conformando las Ocho (08) Direcciones del Espacio

La Swástika es un símbolo universal, ampliamente conocido en la Tradición Masónica, que representa al Polo Terrestre de donde proviene la Tradición Primordial y la morada celeste del Todopoderoso, primer aspecto de Dios invocado por el patriarca Abraham -"El-Shaddai"- aspecto constructivo de Dios, o sea el más conocido título de Gran Arquitecto del Universo. El Nombre sagrado "El-Shaddai" involucra ideas de medida, de correspondencia, de proporción, y representa el aspecto "constructivo" de la Divinidad.



Mandil figurando la cruz SWÁSTIKA creada a partir del Mandala de las Ocho Direcciones del Espacio (las cruces) y los bordes del Mandil, que da una sensación de movimiento, teniendo el "Punto Central Neutro" como eje inmóvil

El común de los francmasones operativos sabía que la Swástika es el símbolo del Gran Arquitecto del Universo, el constructor del Cosmos y de todo lo que este contiene. Pero más allá, también aprendían que la Swástika no es solamente una representación de *El-Shaddai* sino también el símbolo de otro Nombre de Dios, dado que a cada uno de los brazos de esta le corresponde una letra hebrea, formándose el Tetragrámaton *(lod-He-Vau-He).*

Además, es preciso destacar que las letras hebreas tienen valores numéricos y el Nombre Sagrado de los Masones Operativos "*El-Shaddai*" tiene un valor numérico de 345. Por otra parte, si a El-Shaddai le quitas el artículo "El" nos queda "Shaddai" cuyo valor es 314 justo el valor del número **Pi** (**π**), número que representa la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro en geometría euclidiana. Es un número irracional y una de las constantes matemáticas más importantes.

[31] Este Punto Central Neutro, es, ante todo, la representación del origen, el punto de partida de todas las cosas; es el punto principal, sin forma ni dimensiones, por lo tanto, indivisible, y, por consiguiente, la única imagen que pueda darse de la Unidad Primordial. De él, por su irradiación, son producidas todas las cosas, sin que por ello su esencia quede modificada o afectada en manera alguna. El Punto Central Neutro, es el Principio, el Ser Puro; que de su irradiación emanan todos los seres y todos los Estados de Existencia que constituyen la Manifestación Universal

Por otro lado, es interesante agregar que el Mandil de un Maestro de Logia[32] tiene tres (3) rosetas que representan los tres montes sagrados: Moriah, Sinaí y Tabor y dos (2) pendientes con siete (7) borlitas metálicas cada uno lo cual nos da nuevamente 3,14. Recordemos que por el 3,14 pasamos *"From Square to Arch"* o sea de los Grados Rectilíneos (Escuadra) a los Circulares (Compás).

Las simetrías sagradas del Mandil Masónico no terminan con el triángulo de proporciones 3-4-5 y sus dimensiones asociadas; sino que se profundizan con otros aspectos de la "Geometría Sagrada" Pitagórica, relacionada con la Tetraktys y el Cuadrado de Cuatro.

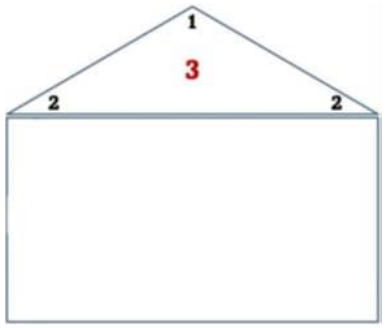
El mandil, la tétraktys y el cuadrado de cuatro de los pitagóricos

Existe una relación entre la *Tétraktys* y el "Cuadrado de Cuatro" de los Pitagóricos con el Mandil Masónico. La *Tetraktys* pitagórica alude a la fórmula numérica: 1+2+3+4=10, por la cual se muestra la relación que une directamente el denario al cuaternario, ya que el número cuatro es, podría decirse, su base común.

En el uso del simbolismo numérico, el cuaternario se ha considerado siempre y en todas partes como el número propio de la manifestación universal; punto de partida mismo de la "cosmología", mientras que los números antecedentes, o sea la unidad, el binario y el ternario, se refieren estrictamente a la "ontología" (como ya se esbozó en líneas anteriores); así, la importancia particular otorgada al cuaternario se corresponde perfectamente con la otorgada al punto de vista "cosmológico" mismo; y ya hemos visto la identificación del Mandil Masónico con el cuaternario y su babeta con el ternario. Lo que interesa por el momento es que el cuaternario así constituido se ve como presupuesto por la manifestación, en el sentido de que la presencia de todos sus términos es necesaria para el desarrollo completo de las posibilidades que ella comporta; y -se agrega- en el orden de las cosas manifestadas las señales del cuaternario; como por ejemplo: los cuatro elementos (descontando aquí el Éter, pues no se trata sino de los elementos "diferenciados"), los cuatro puntos cardinales (o las cuatro regiones del espacio que les corresponden, con los cuatro "pilares" del mundo), las

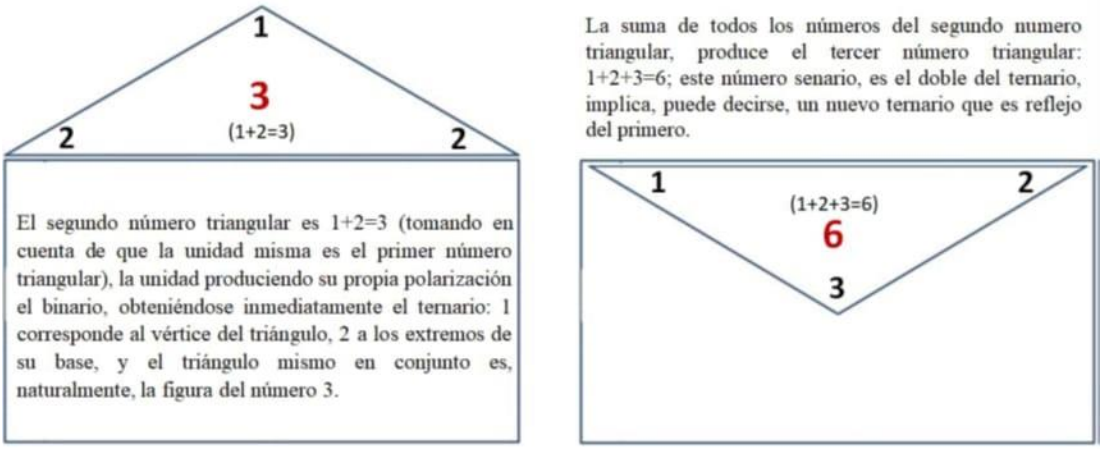
[32] El Grado de Maestro de Logia (tercer grado actual de la Logia Simbólica Operativa), se corresponde a los *Menatschim* u Oficiales Superintendentes, pero NO a los tres Grandes Maestros Masones. La verdadera Maestría Masónica se logra con el grado del Santo Arco Real en las Logias de Perfección que agrupan a los Menatschim y Harodim. Este es un punto grave y poco conocido por razones obvias. Se ha ocultado el hecho de que la Masonería Operativa antigua y tradicional, de ninguna manera, estaba constituida por dos o tres Grados, sino que, por el contrario, constaba – y consta – de siete Grados. "Consta", porque la forma antigua de trabajo masónico no ha desaparecido, como muchos quisieran creer, sino que se ha ocultado desde la aparición de la pseudo-masonería moderna a partir de 1717. Es importante señalar que la existencia de siete Grados operativos no es, de ningún modo, arbitraria, sino que señala el itinerario de la piedra desde la cantera pasando por los distintos Grados de pulimiento, marcado y perfección hasta su colocación en el muro. Este itinerario de trabajo artesanal -y también iniciático cuando se tiene conciencia de ello- fue desarticulado de un plumazo al quitar, primeramente, cinco grados del sistema Operativo, reduciéndolo a solo dos, para al comprobar lo inestable de tal sistema dual, incorporan un Tercer Grado. Para agregar este Tercer Grado, la masonería moderna tomó como base lo que era una ceremonia anual de los Operativos destinada a conmemorar el asesinato de Hiram Abbí, el arquitecto del Templo de Jerusalén. Esta ceremonia también sirve para reemplazar al Tercer Gran Maestre Operativo que representa a Hiram Abbí. Es necesario decir que, desde el punto de vista del Sistema de Trabajo de la Masonería Operativa, este Tercer Grado "no" es el de Maestro Masón, sino el de Maestro de Logia, que es una cosa totalmente distinta pues un Compañero Superior puede perfectamente actuar como Maestro en una Logia de Aprendices o Compañeros nuevos. Para la Masonería Operativa, antigua y tradicional, la Verdadera Maestría Masónica corresponde a los Maestros Perfectos que aprobaron los exámenes técnicos correspondientes y que estén en posesión de los auténticos secretos del cuarto, quinto y sexto Grados, en tanto que el séptimo Grado está reservado exclusivamente para los Tres Grandes Maestros que representan respectivamente a Salomón, Hiram de Tiro e Hiram Abbí. Las consecuencias que se deprenden de estos hechos son muchas y muy graves. Por ejemplo, en estrictos términos técnico-masónicos, todos los "Maestros Masones" especulativos son, en realidad, Compañeros Superiores o Avanzados que pueden desempeñarse "como" Maestros de una Logia, pero están lejos de ser auténticos Maestros Masones con todos los conocimientos geométricos, rituales, simbólicos y doctrinarios inherentes a la auténtica Maestría. Esta realidad es ocultada y negada por todas las Obediencias Especulativas, sean británicas o "latinas", pues pone en tela de juicio, no que sean iniciados masones, sino la cualidad del Grado que dicen poseer. Sería algo así como una usurpación de títulos y honores. Algo muy triste y decepcionante para la inmensa mayoría de los "Maestros" Masones especulativos, que, de buena fe, creen ser lo que no son y repiten y retransmiten ritualmente el error originario de 1717. Esta es la causa de que todos los Masones Especulativos que se afilian a una Obediencia Operativa deban ser regularizados en el Grado de Compañero y en el de Maestro (de Logia) para equipararse con los Masones Operativos poseedores de dichos Grados, pues aquí se trata simplemente de conocimientos faltantes y de la necesidad de suplirlos.

cuatro fases en que todo ciclo se divide naturalmente (las edades de la vida humana, las estaciones en el ciclo anual, las fases lunares en el ciclo mensual, etc.), y así sucesivamente se podría establecer una suerte que engloba una multitud indefinida de aplicaciones del cuaternario, todas vinculadas entre sí por correspondencias analógicas rigurosas; en este sentido, si tomamos en cuenta que el Mandil Masónico es un símbolo de la Manifestación Universal, cosmológica y ontológica, cuaternaria y ternaria; tenemos -pues- en el fondo, al Mandil como una representación simbólica de los aspectos más o menos especiales del "esquema" general de la manifestación. Este "esquema", en su forma geométrica, es uno de los símbolos más difundidos, uno de aquellos que son verdaderamente comunes a todas las tradiciones: en efecto, el cuaternario está representado geométricamente por el cuadrado, si se lo encara en su aspecto "estático"; pero, en su aspecto "dinámico", lo está por la cruz; ésta, cuando gira en torno de su centro, engendra la circunferencia[33], que, con el centro, representa el denario, el cual, según antes hemos dicho, es el ciclo numérico completo.



Representación de la babeta del Mandil como segundo número triangular (1+2=3), lo que muestra a la unidad produciendo su propia polarización el binario, que genera inmediatamente al ternario: 1 corresponde al vértice del triángulo, 2 a los extremos de su base, y el triángulo mismo en conjunto es, naturalmente, la figura del número 3.

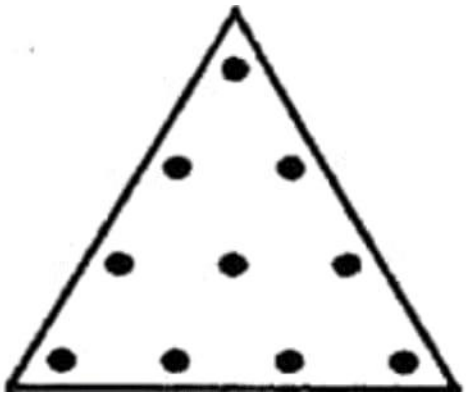
En la relación entre la *Tetraktys* el cuadrado de cuatro: los números 10 y 16 ocupan la misma fila, la cuarta, respectivamente en la serie de los números triangulares y en la de los números cuadrados. Sabido es que los números triangulares son los obtenidos sumando los enteros consecutivos desde la unidad hasta cada uno de los términos sucesivos de la serie; la unidad misma es el primer número triangular, como es también el primer número cuadrado, pues, siendo el principio y origen de la serie de los números enteros, debe serlo igualmente de todas las demás series así derivadas. El segundo número triangular es 1+2=3, lo que, por lo demás, muestra que, en cuanto la unidad ha producido por su propia polarización el binario, por eso mismo se tiene ya inmediatamente el ternario; y la representación geométrica es evidente: 1 corresponde al vértice del triángulo, 2 a los extremos de su base, y el triángulo mismo en conjunto es, naturalmente, la figura del número 3. Si se consideran ahora los tres términos del ternario como dotados de existencia independiente, su suma da el tercer número triangular: 1+2+3=6; este número senario, siendo el doble del ternario, implica, puede decirse, un nuevo ternario que es reflejo del primero, como en el caso del mandil con la babeta abajo. Siguiendo la serie, se tiene, para el cuarto número triangular, 1+2+3+4=10, es decir, la *Tetraktys*; y así se ve, como el cuaternario contiene en cierto modo todos los números, puesto que contiene al denario, lo que, equivale además a decir que toda la manifestación está como involucrada en el cuaternario.



La acción de bajar la babeta del Mandil en el rito de aumento de salario produce un nuevo ternario con el vértice hacia abajo, el cual es el reflejo de la babeta hacia arriba del Mandil del Aprendiz Admitido.

[33] Véase arriba la figura del Mandil figurando la cruz SWÁSTIKA creada a partir del Mandala de las Ocho Direcciones del Espacio (las cruces) y los bordes del Mandil, que da una sensación de movimiento, teniendo el "Punto Central Neutro" como eje inmóvil.

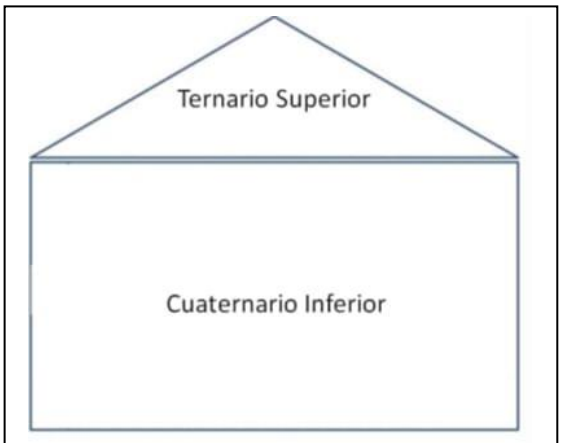
La *Tetraktys*, en cuanto número triangular, se representa naturalmente con un símbolo que en conjunto era de forma ternaria, y cada uno de cuyos lados exteriores comprendía cuatro elementos; este símbolo se componía en total de diez elementos, figurados por otros tantos puntos, nueve de los cuales se encontraban entonces en el perímetro del triángulo y uno en el centro.



La Tetraktys en cuanto a número Triangular

Se notará que, en esta disposición, pese a la diferencia de forma geométrica, se encuentra el equivalente de lo que hemos indicado acerca de la representación del denario por el círculo, puesto que también en este caso 1 corresponde al centro y 9 a la circunferencia.

El cuadrado de cuatro es, geométricamente, un cuadrado cuyos lados comprenden cuatro elementos, como los del triángulo de la figura de arriba; si se consideran los lados mismos como medidos por el número de sus elementos, resulta que los lados del triángulo y los del cuadrado serán iguales. Se podrá entonces reunir ambas figuras haciendo coincidir la base del triángulo con el lado superior del cuadrado, donde, para mayor claridad, no se marcan los puntos sobre los lados mismos sino en el interior de las figuras, lo que permite contar diferenciadamente los que pertenecen al triángulo y los que al cuadrado; y el conjunto así obtenido da lugar aún a diversas observaciones importantes 34. En primer lugar, si se considera solamente al triángulo y cuadrado como tales, el conjunto es una representación geométrica del septenario, en cuanto éste es la suma del ternario y él cuaternario: 3+4=7; más precisamente, puede decirse, según la disposición misma de la figura, que el septenario está formado por la unión de un ternario superior y un cuaternario inferior, lo cual admite aplicaciones diversas; y ya una de ellas la habíamos vislumbrado arriba cuando tratamos el tema del Mandil y el proceso alquímico.



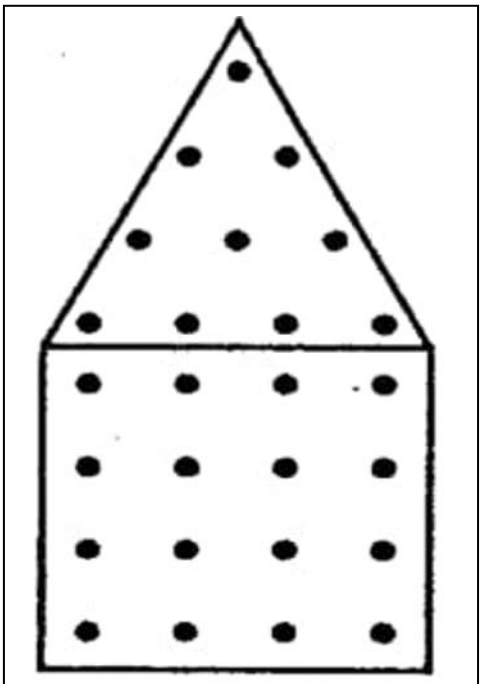
Representación Septenaria del Mandil Masónico formado por la unión de un ternario superior y un cuaternario inferior.

Para atenernos a lo que aquí nos concierne más en particular, bastará decir que, en la correspondencia de los números triangulares y los cuadrados, los primeros deben ser referidos a un dominio más elevado que los segundos, de donde cabe inferir que, en el simbolismo pitagórico, la *Tetraktys* debía tener un papel superior al del cuadrado de cuatro; y, en efecto, todo cuanto de esa escuela se conoce parece indicar que era realmente así. Ahora bien; hay algo más singular aún, lo cual, bien que se refiere a una forma tradicional diferente, no puede por cierto considerarse como simple "coincidencia": los números 10 y 16, contenidos respectivamente en el triángulo y en el cuadrado, tienen por suma 26; y 26 es el valor numérico total de las letras que forman el tetragrama hebreo: "*Yod He Vav He".* Además, 10 es el valor de la primera letra, "*Yod"*, y 16 es el del conjunto de las otras tres letras, "*He-Vav-He";* esta división del tetragrama es enteramente normal, y la correspondencia de sus dos partes es también muy significativa: la *Tetraktys se* identifica así con *el Yod* en el triángulo, mientras que el resto del tetragrama se inscribe en el cuadrado situado debajo de aquél.

Por otra parte, el triángulo y el cuadrado contienen ambos cuatro líneas de puntos; es de notar, aunque esto no tenga en suma sino importancia secundaria, y únicamente para destacar mejor las concordancias de diferentes ciencias tradicionales, que las cuatro líneas de puntos se encuentran también en las figuras de la geomancia, las cuales, además, por las combinaciones cuaternarias de 1 y 2, son en número de 16=42; y la geomancia, como su nombre lo indica, está en relación especial con la tierra, que, según la tradición extremo-oriental, tiene por símbolo la forma cuadrada. La Masonería da a la *Tetraktys* el nombre de *Delta*; y

remarcaremos que la letra griega *Delta*, es la cuarta del Alfabeto, que tiene la forma de un triángulo tal cual como la babeta del Mandil.

En síntesis, y con relación con la *Tétraktys* y el "Cuadrado de Cuatro" de los Pitagóricos; ambos valores, al ser substituidos por las figuras geométricas correspondientes, producen la figura que a continuación mostramos, la cual es muy manifiestamente semejante al mandil masónico.



El Mandil masónico como representación simbólica de la Tétraktys y el "Cuadrado de Cuatro" de los Pitagóricos.

Misceláneos de cierre

El simbolismo del Mandil nos revela muchos más aspectos de los que considerable número de iniciados creen y que –además- en considerables casos se ignoran; nuestro Mandil, esconde muchas cosas ocultas y esas cosas escondidas y secretas, deben ser el objeto de la verdadera búsqueda del iniciado; pero, ante todo, debemos darle la importancia requerida a tal significativa prenda que debe decorar a todo masón.

Hay Logias en las cuales los Oficiales, e igualmente el Venerable, juzgan que, teniendo el collarín, pueden dispensarse del uso del Mandil de su grado. Eso es un error y una falta: el Mandil, símbolo del trabajo, es más necesario que el cordón; él es la verdadera "ropa" masónica; el cordón no pasa de un adorno. En las asambleas, para ciertos grados, no se usa el Mandil, pues el trabajo es tenido como terminado; pero en las asambleas simbólicas, donde comienza el trabajo masónico, el mandil es indispensable. De hecho, el uso de la Banda no es obligatorio, al tiempo que el del Mandil es prescrito por el Ritual.

Un Masón, sea quien fuere, sin su Mandil aún no está adornado; y si los Venerables estuviesen compenetrados del espíritu masónico prohibirían el acceso al templo a todo dignatario, fuese él que fuese, que no hubiese tenido el cuidado de vestir su insignia masónica por excelencia. Por tal razón, el ritual de iniciación dice al momento de investir al Neófito con su Mandil: *"Recibid este distintivo del Masón; porque simboliza EL TRABAJO que constituye el Primer Deber del Masón y la fuente de todos sus bienes. Él os da derecho a sentaros entre nosotros, y sin él nunca debéis entrar en Logia".*

El Mandil nos recuerda siempre que la pureza de intenciones y la rectitud de conducta son imprescindibles para ser admitido en la Gran Logia Celestial que preside el Supremo Arquitecto de los Mundos, es la verdadera vestimenta del Masón, prueba documental de su filiación masónica.

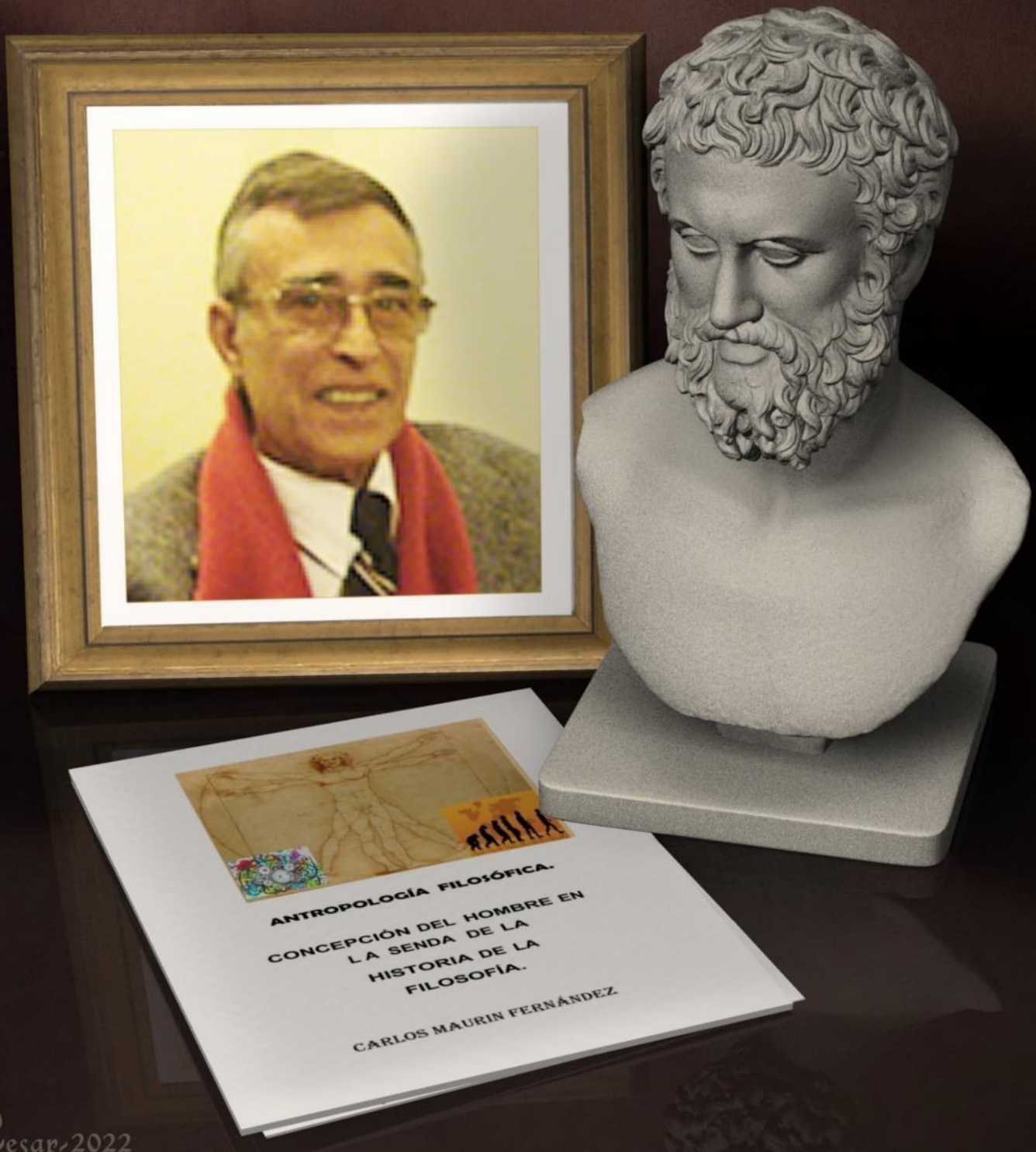
En el próximo número: *Deísmo y racionalismo.*

El autor
Melki-Tsedek

Bajo el Cenit de Manoah, en el Valle de San Cristóbal, estado Tachira,
al Or.·. de Venezuela, Tierra de Gracias,
A los doce (12) días del mes de febrero del año del Señor 2022.
@ernestormm
"In omnia amoris et serve" - "Opus Novum Caelum Et Nova Terra Sumus"
H*RDM+****K****LWNNNG*

Antropología filosófica
(3 de 5)

Por el Venerable Hermano Carlos E. Maurín



Capítulo VI - Filosofía de la edad media

(La patrística, San Agustín, Santo Tomas de Aquino.)

Filosofía cristiana.

En los últimos tiempos a.C antiguo, cuando los griegos y los romanos filosofaban en las diferentes escuelas: LA ACADEMIA, la Stoa, el Jardín (epicúreos), empieza a suceder un fenómeno que marcará toda nuestra cultura: surge EL CRISTIANISMO. Al principio, en forma inadvertida para el mundo antiguo, pero fue infiltrándose lentamente, produciendo antipatías escándalos, hasta que finaliza asentándose como la doctrina oficial del Imperio en el año 313 con el Emperador Constantino.

El cristianismo es una religión basada en la fe, en la revelación divina y las Sagradas Escrituras.

Esta ciencia religiosa trae un mensaje y este nuevo mensaje hace que los hombres cambien su manera de pensar y las preguntas que el hombre se hace. El cristianismo de los primeros tiempos acepta la revelación y, desde ella surgen otros cuestionamientos diferentes a los griegos, por lo cual empezamos a hablar de una filosofía cristiana.

La Biblia nos dice que Dios creó el mundo de la nada. Esta idea de que el cosmos viene totalmente de las manos de Dios y que es creado en un momento determinado, por lo cual, tiene un comienzo y un fin, es una idea base del cristianismo, y que ahora después de XX SIGLOS NOS LO PARECE MUY NATURAL, pero era ajena y escandalosa para el mundo griego, pues la nada, nada podía surgir, lo contrario era irracional.

De esta respuesta, la creación, surgirán variadas preguntas del mundo cristiano, diferentes a las del mundo antiguo, por ejemplo: ¿por qué Dios creó el mundo si EL es autosuficiente?

¿Se produce un cambio en EL al crear? ¿Creó DIOS el mal? etc.

Como vemos todas estas preguntas y otras tantas más, surgen de la fe y buscan sus respuestas a través de la razón y éste será otro problema presente en la filosofía de inspiración cristiana, principalmente de la Antigüedad y de la Edad Media.

¿Qué relaciones existen entre la fe y la razón? ¿Pueden contradecirse? ¿Cuán necesaria es la racionalidad para el hombre de fe?, ¿cuál es más importante?

La patrística.

El primer período de la filosofía cristiana se desarrolla en el mundo antiguo dentro de la cultura grecorromana y que comprende los siglos II y V.

Empiezan los pensadores cristianos a utilizar la filosofía como una ayuda en su labor religiosa; necesitan elaborar el dogma, pues la doctrina todavía no estaba clara y su contenido no estaba desarrollado, estaba implícito en muchas de sus verdades.

Los Padres de la Iglesia inician este trabajo, con la herramienta que tenían para pensar: la filosofía. Con esta herramienta quieren convertir a su fe al mundo pagano y por último tienen una finalidad apologética, de defensa de la fe, la que es atacada en los primeros siglos.

Los primeros padres de Iglesia no elaboran una filosofía original sino más bien toman elementos, de los filósofos anteriores a ellos, tratando de buscar elementos coincidentes o que más se asemejen a sus creencias.

Los que tienen más presencia en esta época son Platón, del cual dice San Agustín: *"nadie se ha acercado tanto a nosotros"*, los neoplatónicos y los estoicos.

La actitud de los Padres de la Iglesia hacia la filosofía varía entre el rechazo absoluto de someter la Revelación a una racionalidad, a Tertuliano se le atribuye la siguiente frase: *"creo, porque es absurdo"* y quien dice: *"ha muerto el HIJO DE DIOS, completamente creíble, ya que es un desatino, fue sepultado y resucitó, cierto, porque es imposible"* y la aceptación de ella, como el mayor acercamiento que tuvo el mundo grecorromano a la verdad. El que más cerca estuvo y expuso que Cristo el Logos estuvo presente en los pensadores griegos fue Justino.

> *"Y así quienes vivieron en conformidad con el Logos, son cristianos, aun cuando fueron tenidos por ateos, como sucedió entre los griegos con Sócrates*
>
> *Y Heráclito... Y del Logos que habló por los profetas tomó Platón cuando dijo acerca de que Dios creó el mundo transformando una materia informe... En cuanto a los estoicos, se muestran moderados en su ética, gracias a la semilla del Logos, que se encuentra ingénita en todo el género humano".*
>
> (Apología I, 44, 46,59.II.7).

Clemente de Alejandría afirma que los griegos recibieron de Dios, el don de la filosofía para prepararse a la venida de CRISTO, así como los judíos recibieron para ello, el Antiguo Testamento.

San Agustín (354-430)

San Agustín nace en Tagaste, en la provincia romana de Numidia, lo que hoy es Argelia. Ese lugar de África era entonces, parte del Imperio Romano. Agustín se siente ligado a él y conmovido con su inminente caída.

Fue filósofo de transición entre la Antigüedad y la Edad Media. Influido por Platón y Aristóteles, extiende a su vez su propia influencia a toda la Edad Media. La antropología Agustiniana es el primer intento de entender al hombre desde sí mismo, desde su interioridad, en lugar de considerarlo desde fuera, como una cosa entre las demás del mundo.

Estuvo con los maniqueos [1] durante diez años, se desilusiona de ellos, luego pasa a Roma, de ahí a Milán como profesor.

Influencias que tuvo fuertemente y que fueron decisivas, son las de los neoplatónicos y las lecturas de Plotino, los que lo atraen con su fuerte espiritualidad, reconociendo que las realidades de Dios y el alma deben ser espirituales y con su idea de que el mal es la última degradación del bien o su ausencia.

En 1931 en Hipona es consagrado sacerdote y muy luego, obispo. Desde el año 396-430 en que muere, durante estos años escribe sus obras más importantes a saber: Las Confesiones, La Ciudad de Dios, Sobre la TRINIDAD etc.

Sus escritos filosóficos se inician en el momento de su conversión al cristianismo, con dos elementos de gran importancia: la búsqueda de Dios y aclaración de la fe.

[1] **Nota de Retales de Masonería**: Maniqueísmo es el nombre que recibe la religión universalista fundada por el sabio persa Mani (o Manes; c. 215-276), quien decía ser el último de los profetas enviados por Dios a la humanidad, siguiendo a Zoroastro, Buda y Jesús.

Al leer sus obras uno se da cuenta, que no hace una clara separación entre razón y fe, la teología y la filosofía. Es un hombre de una fe muy viva y de una fuerte necesidad interna de comprender, esta mezcla nos da la riqueza tan propia de su personalidad.

El dice *"la fe busca la comprensión, creo para entender"*, y añade diciendo *"somos un misterio para nosotros mismos, y no podemos penetrar hasta nosotros mismos"* (Conf..X8, 15)

El asombro de sí mismo como unidad de vida, la extrañeza y espanto ante el alma, es uno de los motivos antropológicos fundamentales de la concepción agustiniana del mundo. El alma es el milagro más grande de este mundo. (Bernhard groethuysen.)

En su Tratado sobre la Trinidad, reflexiona sobre uno de los misterios más incomprensibles de la Religión, (La Trinidad), intentando penetrar con su razón sobre cada una de las personas de Dios y en sus relaciones mutuas. Cuenta la leyenda que cuando Agustín paseaba por la playa, pensando sobre este misterio, encontró a un niño que trataba de echar en un agujero hecho en la arena toda el agua del mar. San Agustín le sorprendió y le preguntó que trataba de hacer, y este le respondió: traer el mar y echarlo en el agujero. Al hacerle ver Agustín la desproporción de lo que trataba de hacer, aquél le contestó: y ¿cómo pretender entrar a Dios en tu entendimiento? Y el niño desapareció...

Agustín no se cuestiona su fe, encuentra que la razón también le ayuda, no a probar sus verdades, pero sí a ver que ellas son razonables, que es razonable creer. Su frase completa es: *"entiende para que puedas creer y cree para que puedas entender"*.

En (La Trinidad XI, 1.) señala al respecto:

> *"Acerca de las cosas que es preciso creer no dudemos con traza alguna de infidelidad; sobre las cosas que se deben comprender no las afirmemos con temeridad. Respecto de aquellas, es preciso atenerse a la autoridad; respecto de éstas, inquirir su verdad"*

Definición de hombre.

"Cuando decimos que Jacob no es el mismo Abraham, y que Isaac no es ni Abraham ni Jacob, declaramos que son verdaderamente tres: Abraham, Isaac y Jacob. Pero cuando se pregunta QUE son los tres, respondemos que tres hombres, llamándolos pluralmente con un nombre específico, o con un nombre genérico si decimos tres animales. Pues el hombre, según lo definieron los antiguos, es un animal racional, mortal. O, según suelen decir nuestras Escrituras, tres almas, puesto que gusta de designar el todo por su parte mejor, es decir, por el alma, ya que el cuerpo y el alma constituyen el hombre entero

(De Trinitate, VII, 4)

El puesto intermedio del hombre.

"El hombre es algo intermedio, pero entre los brutos y los ángeles; de modo que el bruto es un animal irracional y mortal; el ángel, en cambio, racional e inmortal; y el hombre está en medio: es inferior a los ángeles, superior a los brutos, pues tiene con los brutos, la mortalidad, con los ángeles la razón: animal racional mortal.

(De civitate Dei, IX, 13).

Cuerpo, alma, espíritu.

"Son tres las partes de que consta el hombre: espíritu, alma y cuerpo, que por otra parte se dicen dos, porque con frecuencia el alma se denomina juntamente con el espíritu; pues aquella parte del mismo racional, de que las bestias carecen, se llama espíritu; en segundo lugar, la vida por la cual estamos unidos al cuerpo se llama alma; finalmente, el cuerpo mismo, por ser visible, es lo último de nosotros."

(De fide et symbolo, 10.De la fe y los símbolos).

Estructura del hombre.

"Esta tres cosas, memoria, inteligencia, voluntad, como no son tres vidas sino una sola vida, ni tres mentes, sino una sola mente, no son, por consiguiente, tres sustancias sino una sola mente, no son, por consiguiente, tres sustancias, sino una sola sustancia.

Pues me acuerdo que tengo memoria e inteligencia y voluntad; y entiendo, quiero y recuerdo; y quiero querer y recordar y entender; y recuerdo a la vez toda mi memoria y mi inteligencia y mi voluntad. Pues aquello de mi memoria que no recuerdo, no está en mi memoria. Por tanto, nada está en la memoria como la misma memoria. Análogamente, cuando entiendo estas tres cosas, las entiendo todas a la vez. Pues no dejo de entender ninguna de las cosas inteligibles, salvo lo que ignoro. Ahora bien: lo que ignoro, ni lo recuerdo ni lo quiero. Por tanto, todas aquellas cosas inteligibles que no entiendo, tampoco las recuerdo ni las quiero. En cambio, cuantas cosas inteligibles recuerdo y quiero, las entiendo, por consiguiente. Mi voluntad, pues comprende toda mi inteligencia y toda mi memoria, mientras uso de todo lo que entiendo y recuerdo. Por esta razón, cuando todas estas suelen decir nuestras Escrituras, tres almas, puesto que gusta designar el todo por su parte mejor, es decir, por el alma, ya que el cuerpo y el alma constituyen el hombre entero.

(De trinitate,VII,4)

El hombre interior.

Veamos ahora dónde están los confines, por decirlo así del hombre exterior y del interior. Pues todo lo que tenemos en el alma común con el bruto, se dice aún con razón que pertenece al hombre exterior. Pues no sólo se considerará hombre exterior. Pues no sólo se considerará hombre exterior del cuerpo, sino también una vida suya unida a él, por la cual florecen el conjunto del cuerpo, sino también una vida suya unida a él por la cual florecen el conjunto del cuerpo y los sentidos de que está provisto para sentir las cosas exteriores. Y cuando al recordar vuelven a verse las imágenes de esos sentidos, grabadas en la memoria, se trata todavía de una cosa perteneciente al hombre exterior. Y en todas estas cosas no nos diferenciamos del bruto sino porque estamos inclinados por la figura del cuerpo, sino erguidos. Con lo cual nos advierte el que nos ha hecho que no seamos semejantes por la parte mejor de nosotros, es decir, por el alma, a los brutos, de los que nos distinguimos por la erección del cuerpo; no sea que rebajemos el alma a los más elevados que hay en los cuerpos. Pues apetecer el reposo de la voluntad en tales cosas es humillar el alma; pero, así como el cuerpo está erguido naturalmente hacia aquellas cosas que son más altas entre los cuerpos, es decir, a las celestes, del mismo modo hay que elevar el alma que es una sustancia espiritual, hacia las cosas que son más altas entre las espirituales, no con la arrogancia de la soberbia, sino con la piedad de la justicia.

(De Trinitate XII, 1.)

La persona y la vida.

Pero cuando estas cosas están en una persona, como es el hombre, alguien puede decirnos: estas tres cosas, memoria entendimiento y amor, son mías, no suyas, y no hacen para sí sino para mí lo que hacen, más aún, yo por medio de ellas. Pues yo recuerdo por la memoria, entendimiento por la inteligencia, amo por el amor; y cuando vuelvo a mi memoria la mirada del pensamiento, y así en mi corazón que sé y nace de mi ciencia una palabra verdadera, ambas cosas son mías, a saber: la ciencia y la palabra. Pues yo sé ,yo digo en mi corazón que sé; y cuando al pensar encuentro en mi memoria que yo entiendo o amo algo, entendimiento y amor que estaban allí antes de que yo empezara a pensar, encuentro mi entendimiento y mi amor en mi memoria, por lo cual entiendo yo y amo yo, no ellos. Igualmente, cuando mi pensamiento recuerda y quiere volver a lo que había dejado en la memoria, y verlo entendiéndolo y decirlo interiormente, mi memoria recuerda y quiere por mi voluntad, no por la suya. Y también mí mismo amor, cuando recuerda y entiende qué debe apetecer, qué debe evitar, recuerda por medio de mi memoria, no de la suya y entiende por mi inteligencia, no por la suya, todo lo que ama inteligentemente. Lo cual puede decirse en pocas palabras: Por todas aquellas tres cosas recuerdo yo, entiendo yo, amo yo, que no soy mi memoria, ni inteligencia, ni amor, sino que tengo estas cosas. Por tanto, puede decirse que son de una persona, que tiene esas tres cosas, pero que no es ella misma esas tres cosas.

(TRINITATE XV, 22)

Para San Agustín el afán de felicidad es tan evidente como el hecho de la existencia del hombre mismo. Y felicidad significa: puro poder vivir a fondo, aspiración a superar todo lo negativo, lo que no es, todo cuanto disminuye al hombre, lo que consume su energía vital, lo que le rebaja. Hay más o menos vida, hay más o menos ser. Nuestra vida está adherirá a la muerte. Somos a la vez entes que viven y mueren. Pero toda vida quiere vencer a la muerte; se busca a sí misma busca su última exaltación y eternidad. De ahí que el alma pugne por ir más allá de sí misma. Se eleva, por encima de sí misma, a la fuente de toda vida, a Dios.

Santo Tomás de Aquino.

(Roccaseca, cerca de Aquino, 1224-Fossanuova, 1274). Teólogo y filósofo italiano. Es la figura más destacada de la escolástica medieval. Conocido como Doctor Angélico, cristianizó la herencia filosófica aristotélica, y su influencia ha sido determinante en el pensamiento cristiano posterior. Nació en el seno de una familia de la nobleza y cursó estudios en la Universidad de Nápoles. Ingresó en la orden de los dominicos y fue ordenado sacerdote en 1244. El año siguiente se trasladó a París, donde fue discípulo de San Alberto Magno; en París se dedicó, años más tarde, a la enseñanza. En 1261 regresó a su país natal y se incorporó al servicio del pontífice Urbano IV, en Orrieto. Esta etapa de su vida fue una de las más fecundas como filósofo. En 1269 volvió a París, donde intervino en las controversias contra los averroístas. En 1272 marchó a Nápoles, en cuya universidad se dedicó de nuevo a la enseñanza, y donde permaneció hasta su muerte. Fue canonizado en 1323 por el Papa Juan XXII. De su vasta producción filosófica y teológica se pueden destacar De unitate intellectus, la Summa contra gentes, De regimini principum y, sobre todo, la Summa teológica, su obra cumbre, iniciada en 1267 y en la que trabajó durante largos años. Tomás de Aquino adaptó la filosofía de Aristóteles al cristianismo, y rechazó la cuestión de la doble verdad defendida por los averroístas. Según él, existen dos fuentes distintas de conocimiento, la fe y la razón; excluye la oposición entre ambas y establece una equilibrada subordinación de la filosofía a la teología, es decir, de la razón a la fe. Para Tomás de Aquino, en efecto, las verdades de fe no son irracionales, sino suprarracionales, y la razón acude en su defensa, proporcionándoles sus procedimientos de ordenación científica y sus argumentaciones dialécticas. A este respecto, es famosa su demostración racional de la existencia de Dios, recurriendo a un argumento a posteriori los efectos a la causa), que se expresa en «cinco vías». Sus doctrinas filosóficas y teológicas (el tomismo) tuvieron una gran influencia en el pensamiento cristiano, tanto inmediatamente después de la muerte del filósofo como durante el período de la Contrarreforma (siglos XVI y XVIII) y, asimismo, durante los siglos XIX y XX, en la corriente denominada neotomismo.

El siglo XIII- el centro de la Edad Media- significa una profunda crisis en la historia de la filosofía. Ocurren en él tres hechos históricos fundamentales que afectan, a la vida intelectual del tiempo: la aparición de la filosofía Aristotélica, transmitida por los árabes desde Oriente y por los españoles, sobre todo desde la escuela de traductores de Toledo; la fundación de las Universidades de París, Bolonia, Oxford, Cambridge-y la de las Ordenes mendicantes- franciscanos y domínicos-, que dan sentido nuevo a la vida religiosa y al trabajo de las escuelas.

En este medio intelectual activísimo del siglo XIII vive Santo Tomás de Aquino (1225-1274), nacido en Roccasecca, de la familia de los condes de Aquino, destinado por ésta a ser abad del espléndido monasterio benedictino de Monte-Cassino, toma el hábito dominicano y se dedica, hasta su muerte, a una vida espiritual y de creación teológica y filosófica, sin interrupción y sin reposo.

Santo Tomás va a realizar una síntesis del pensamiento de Aristóteles y la filosofía y la teología medievales, penetradas, hasta entonces, de platonismo y del espíritu de los Padres de la Iglesia, sobre todo de San Agustín.

Santo Tomás empieza reafirmando la existencia de un cosmos objetivo, en el que el hombre ocupa un lugar perfectamente determinado. Es, ante todo, un ser natural finito. Como tal, está inscrito en el orden común de la naturaleza, forma parte de él y le corona. Está vinculado a los demás seres en una relación mutua que

brota de su misma esencia, pero que no le constituye y define. Santo Tomás, en una de sus primeras obras (De ente et essentia c.2.) ya dice que ninguna esencia ni principio de esencia puede definirse por su relación.

Pero todo ese orden exige y cobra plenitud en una nueva ordenación que le conexiona con el ser supremo que le dio origen. Ser trascendente y, por tanto, fuera él mismo de ese cosmos, imposible de ser considerado como parte suya. Un sentido teleológico llena, en último término, la idea tomista del universo. Dios es el gran principio y el supremo fin hacia el que todo tiende.

El papel del hombre resulta en esa concepción extremadamente importante. No es un ser más, "perdido" en ese orden común hacia la divinidad sin especial prestancia entre los demás seres naturales. En rigor, ninguna naturaleza creada está, desde este punto de vista -como tampoco en el de su ser-, en condición de igualdad con cualquiera otra: la ordenación del universo es jerárquica, y cada cosa de una categoría encierra toda la perfección de las inferiores y, en un sentido secundario, se constituye en fin intermedio respecto a ellas. En el caso de la naturaleza humana, esto ocurre de una manera especialísima. El hombre es el fin de todas las criaturas en cuanto ellas le ayudan a llegar a su perfección última y en cuanto él las ayuda a conseguir ese fin universal. Dios es el fin supremo en cuanto es aquello a que tienden a asimilarse las criaturas; pero éstas consiguen más fácilmente esa asimilación haciéndose previamente semejantes a algo mejor que ellas mismas (In Sent. 2 d.I. q.2 a.3c.). Y lo mejor entre las formas naturales es el alma humana (Spirit. creat. a.2). Todas las cosas corporales han sido hechas para el hombre: *"Homo igitur est finis totius generationis"* (CG 3,22); pero no sólo para que le sirvan y le estén sujetas (In Sent. 4 d.48 q.2 a.IC.), sino, sobre todo, para que le manifiesten a Dios (De potencia q.3 a.I8 ad 5.). Esto implica una ofrenda al hombre cosas en una nueva dimensión: la de su inteligibilidad, por la cual no sólo se perfecciona el espíritu humano en sí mismo haciéndose poseedor de todas las cosas, sino que se hace posible, mediante él dar a todo el orden de la naturaleza una modalidad antes inasequible. El universo adquiere al ser poseído, "comprehendido" intelectualmente por el hombre, una nueva inteligibilidad, unidad y perfección. (C .G. 3.22). Se hace entonces posible para todo él una ordenación dinámica, una capacidad de asimilación que originariamente sólo el hombre poseía: *"Criatura rationalis per suam operationem tendit in divinam similitudinem singulari quodan modo prae caeteris, sicut et prae caeteris creaturis nobilius esse habet"* (Comp Theol.c.103.)

El hombre es un microcosmo, pero por eso no deja él mismo de ser uno de los entes constitutivos por ese orden. Eso es, tanto como un privilegio, una limitación. Sólo porque es finito -en último término, porque es estructurado o compuesto- el ente creado tiene con los otros entes una relación comunitaria. Un análisis de lo que absolutamente, es decir, abandonada toda perspectiva de alteridad, sea el hombre, nos lo manifiesta suficientemente.

La afirmación tomista de que *"todo compuesto tiene una causa"*, sigue siendo perfectamente válida invirtiendo los términos: todo lo que tiene causa es compuesto, si con ello queremos excluir la absoluta simplicidad. El hombre posee, por de pronto, las estructuras metafísicas de potencia y acto, de esencia y existencia, lo que equivale a afirmar, a la vez, su ser y la imperfección de ese ser. De ahí la radical imposibilidad de llegar a una divinización contra el afán de muchas filosofías tendiente a hipostasiar la realidad humana y contra la aspiración pecaminosa que origina su primera caída.

Santo Tomás afirma que: no es el hombre su alma, sino la unidad de su alma, su carne, sus huesos. (CfI.q85.a3.ad4.) Verdad es que *"lo mejor en el hombre en su intelecto"*. (I.q 96.a2c.). Todos los actos son, por eso, actos del hombre en su integridad esencial. Así, ni el cuerpo es quien propiamente conoce por los sentidos, ni el alma por la inteligencia, sino que es el hombre en todo caso quien lo hace. (Cf.I.De verit. q.2 a6 ad3.) Precisamente es el acto de conocer el que nos revela más hondamente que ninguno que el hombre está compuesto de dos elementos en tención-materia y espíritu-, pero unidos en un abrazo tan entrañable, que es entitativo y esencial. La doctrina tan característicamente tomista del conocimiento intelectual humano, se basa en la gran tesis antropológica de que el alma y el cuerpo están tan radicalmente conexionados, que

constituyen una sustancial unidad: el alma es una forma encarnada, que existe, por tanto, no en-un-cuerpo, como anclada en él, sino con-un-cuerpo, en identidad de existencia con él. (In Sent, 2d.I.q2 a.4 ad 2).

El hombre, como individuo, como objeto natural entre los demás objetos del mundo, la primera constatación de que él nos da la experiencia es que se trata de un ser sometido a la mutabilidad: es sujeto pasivo de múltiples alteraciones; el hombre necesita estar ejerciendo una acción continuada. En términos afines a la mentalidad filosófica moderna, el hombre es SIENDO- MAS-CONSTANTEMENTE, sin, por eso, modificarse jamás hasta tal punto que deje de ser nunca él mismo. Sin abandonar en ningún momento la realidad esencial de su yo ni transmutarla por otra, puede y necesita ir modificándose continuamente de un modo accidental. El hombre cobra todo un inesperado sentido cuando la perspectiva estática de su constitución esencial se pasa a considerarla en esta nueva dimensión plena de dinamicidad; es decir, cuando se trata de la substancia como principio de operación o naturaleza.

El hombre no es alma sola ni cuerpo solo, sino alma y cuerpo a la vez.

De dos maneras puede entenderse que el alma sea el hombre. Una, en el sentido de que "el hombre" en general es el alma, aunque "este hombre" concreto, Sócrates, no sea un alma. Y digo esto por cuanto algunos afirmaron que sólo la forma pertenece a la esencia específica y que la materia es parte del individuo, pero no la especie. - Lo cual no puede ser cierto, pues la definición indica la naturaleza específica, y en los seres naturales señala no solamente la forma, sino la forma y la materia. Luego en los seres naturales la materia es parte de la especie, aunque no la materia conformada, que es el principio de individuación, sino la materia común. Pues, así como es de esencia de "este hombre" el que conste de esta alma, de esta carne y de estos huesos, ya que a la substancia específica debe pertenecer todo lo que comúnmente pertenece a las substancias de los individuos contenidos en ella.

Puede también entenderse dicha proposición en el sentido de que "esta alma" sea "este hombre". Y este sentido podría admitirse suponiendo que el alma sensitiva obrase independientemente del cuerpo, pues entonces todas las actividades humanas corresponderían exclusivamente al alma, por cuanto que toda realidad está constituida por el principio de sus operaciones. Por tanto, aquello es el hombre que es el principio de su actividad. -Pero hemos visto que sentir no es actividad exclusiva del alma. Por consiguiente. Siendo el sentir una operación del hombre, aunque no sea exclusiva, es evidente que el hombre no es solamente alma, sino un compuesto de alma y cuerpo. -Platón, en cambio, por haber creído que la operación de sentir es propia del alma, pudo admitir que hombre es "un alma que utiliza el cuerpo".

(1 q.75 a 4) Suma Teológica.

El alma no está compuesta de materia y forma.

Que el alma no tiene materia, se puede demostrar de dos maneras. La primera, partiendo del concepto de alma en general. Y, en efecto, es de esencia del alma el que sea forma de algún cuerpo. Luego, o bien es forma en su totalidad, o lo es por alguna de sus partes. Si lo es en su totalidad, es imposible que forme parte de ella la materia, si entendemos por materia el ser puramente potencial, porque la forma, en cuanto forma, es acto, y lo que solamente es potencia no puede ser parte del acto, puesto que el concepto de potencia excluye el acto, siendo lo opuesto a él. Si, en cambio, es forma por alguna de sus partes, a la parte que es forma le llamaríamos alma, y a la materia de la cual es primer acto la llamaríamos "lo primeramente animado".

Segunda, examinando en particular el concepto de alma humana en cuanta intelectiva. No hay duda de que todo lo que es recibido lo es según el modo de ser del recipiente. Así, cualquier realidad conocida lo es según el modo como su forma está en el que la conoce. Ahora bien, el alma intelectiva conoce la naturaleza de las cosas en absoluto: conoce la piedra en cuanto que es absoluto piedra. La forma en absoluto de la piedra está, según su propia razón formal, en el alma intelectiva. Por consiguiente, el alma intelectiva es una forma absoluta y no un compuesto de materia y forma. -Si, por el contrario, estuviese compuesta de materia y forma, recibiría las formas de las cosas en cuanto individuales, no conociendo más que lo singular, como sucede con las potencias sensitivas, que reciben la forma de las cosas a través de un órgano corporal, pues

la materia es el principio de individuación de las formas. Por consiguiente, el alma intelectiva, y en general toda substancia intelectual que conoce las formas en absoluto, no está compuesta de formas y materia.

(1q.75 a5 Suma Teológica)

El alma humana es incorruptible.

Es preciso afirmar que el alma humana, a la que llamamos principios intelectivos, es incorruptible. De dos maneras, en efecto, puede ser destruida una cosa, a saber: es sí misma y de modo accidental. Pero es imposible que un ser subsistente sea producido o destruido de modo accidental. Pero es imposible que un ser subsistente sea producido o destruido de modo accidental, esto es, a consecuencia de ser producida o destruida otra cosa; pues la producción de las cosas es correspondiente a su modo de ser, que por la producción lo adquieren y por la destrucción lo pierden. De ahí que lo que por sí mismo tiene el ser no puede ser producido ni destruido sino en razón; en cambio, de lo que no subsiste por sí mismo, como los accidentes y las formas materiales, se dice que es producido o destruido por efecto de la generación o corrupción del compuesto. Ahora bien, hemos visto que las almas de los irracionales no son subsistentes por sí mismas, sino sólo el alma humana. Por consiguiente, las almas de los irracionales se destruyen con sus cuerpos, mientras que el alma humana no puede ser destruida a menos de serlo en sí misma. Lo cual es absolutamente imposible, no sólo tratándose de ella, sino de cualquier ser subsistente que sea solamente forma. Pues lo que por esencia compete a una cosa es, evidentemente, inseparable de ella; y el ser le compete por esencia a la forma, que en acto. La materia adquiere el ser en acto por el hecho de adquirir la forma; y asimismo se destruye por el hecho de ser separada de ella. En cambio, es imposible que una forma se separe de sí misma. Por tanto, también lo es que la forma subsistente deje de existir. Y aún en el caso de que, como dicen algunos, el alma estuviese compuesta de materia y forma, sería también necesario afirmar que es incorruptible. En efecto, donde no hay contrariedad no hay tampoco corrupción, ya que las producciones y corrupciones provienen de los contrarios y en ellos se verifican; de ahí que los cuerpos celestes, cuya materia no está sujeta a contrariedad, sean incorruptibles. Ahora bien, en el alma intelectiva no puede haber contrariedad alguna, ya que recibe según su modo de ser, y las cosas en ella recibidas están exentas de contrariedad; ya también porque los conceptos de cosas contrarios en el entendimiento, puesto que una misma es la ciencia de los contrarios. Por tanto, es imposible que el alma intelectiva sea corruptible.

Y como señal de esto puede servir el hecho de que todas las cosas desean naturalmente ser del modo que son. Ahora bien, el deseo de los seres cognoscitivos proviene de un conocimiento, y los sentidos no conocen más que lo que actualmente existente y presente al sentido, mientras que el entendimiento conoce la existencia en absoluto y abstrayendo del tiempo. Por eso, todo el que posee entendimiento desea, naturalmente, existir siempre. Más no se puede tener inútilmente un deseo natural. Luego toda substancia intelectual es incorruptible.

(1 q.75 a6 Suma Teológica).

El alma humana es incorruptible.

Necesariamente hay que decir que el alma humana, en cuanto es principio intelectivo, es incorruptible. En efecto: de dos maneras puede una cosa corromperse: por sí misma y accidentalmente (per se et per accidens). Es imposible que una cosa subsistente comience a ser o deje de ser accidentalmente, esto es, cuando otra cosa comienza o acaba, pues a una cosa le compete la generación y la corrupción, como la compete el ser, que se adquiere por la una y se pierde por la otra. De donde se sigue que lo que posee el ser por sí mismo. Más las cosas no subsistentes, como son los accidentes y las formas materiales, se engendran y corrompen por la generación y corrupción de los compuestos. Ahora bien: se ha demostrado ya que el alma de los brutos no es por sí subsistente, sino sólo el alma humana; tanto, las almas de los brutos se corrompen al corromperse los cuerpos; pero el alma humana no podría corromperse sino por sí misma. Lo cual es totalmente imposible no sólo respecto del alma humana, sino de cualquier cosa subsistente que no sea más que forma, porque es evidente que lo que conviene al ser por razón de sí mismo es inseparable de él, y el ser por sí mismo conviene a la forma, que es acto. Así, pues, la materia adquiere su ser en acto al adquirir la forma, y le sobreviene la

corrupción cuando la forma se separa de ella. Y como es imposible que una forma se separe de sí misma, es imposible también que una forma subsistente deje de existir.

Y aun dado que el alma estuviese compuesta de materia y forma, como dicen algunos, aun entonces sería preciso darle por incorruptible. Porque no se encuentra la corrupción sino donde hay contrariedad, puesto que la generación y lo corrupción suponen elementos contrarios combinados por aquélla y disueltos por ésta. Ahora bien: en el alma intelectiva no puede haber contrariedad alguna por cuanto recibe según el modo de su ser, y todo cuanto es recibido en ella está libre de contrariedad, pues aún las razones de los contrarios no son opuestas en el entendimiento, siendo una sola en él la ciencia de los contrarios. Es, pues, imposible que el alma intelectiva sea incorruptible.

Puede también sacarse otra prueba del deseo que, naturalmente, tiene cada ser de permanecer en su modo de ser. Ahora bien: el deseo en los seres cognoscentes sigue al conocimiento. Los sentidos no conocen el ser sino en lugar y tiempo determinado. Pero el entendimiento aprehende el ser, absolutamente y sin determinación de tiempo. De donde se sigue que todo ser que goza de entendimiento, naturalmente desea existir siempre. Y el deseo natural no puede ser vano. Por tanto, toda sustancia intelectual es incorruptible.

(I, q.LXXV, art.6.)

El alma no es parte de la sustancia divina.

Es manifiestamente insostenible decir que el alma es de la sustancia de Dios. Pues, como por lo dicho, el alma humana es algunas veces inteligente en potencia, adquiere la ciencia en cierto modo de las cosas y tiene facultades; todo lo cual es ajeno a la naturaleza de Dios, que es acto puro y nada recibe de otro y ninguna diversidad en sí contiene, según queda probado. Pero este error parece haber tenido principio en dos posiciones de los antiguos. Los primeros que comenzaron a estudiar la naturaleza de las cosas, impotentes para traspasar los límites de la imaginación, creyeron que nada había más que cuerpos, y, en consecuencia, afirmaban que Dios era un cierto cuerpo, principio de los demás cuerpos; y como sostenían que el alma era de la naturaleza de ese cuerpo, que llamaban principio, deducían que el alma era la sustancia de Dios. Próxima a esta opinión está la de los maniqueos, que al pensar que Dios es cierta luz corpórea tuvieron que sostener que el alma es una parte de esa luz ligada al cuerpo.

Según la segunda posición, algunos llegaron a comprender que Dios era un ser incorpóreo, pero no como separado del cuerpo, sino como forma del mismo; fundado en lo cual dijo Varrón que Dios es el alma que gobierna el mundo con la mirada, el movimiento y la razón, según cuenta San Agustín(VII .De Civitate Dei).Por esto creyeron algunos que el alma del hombre era una parte de esa alma total, como el hombre es una parte de la totalidad del mundo, no llegando a alcanzar con el entendimiento la diversidad de grados de las sustancias espirituales ,sino solamente según la diversidad de los cuerpos. Pero todo esto es imposible, como ya se probó (q.III, A.1 Y 8); luego evidentemente es falso que el alma sea una parte de la sustancia de Dios.

(I,q. XC,art.1)

El hombre obra por un fin

De las acciones hechas por el hombre, sólo se llaman propiamente humanas aquellas que son propias del hombre en cuanto hombre. Se diferencia el hombre de las otras criaturas irracionales, en que es dueño de sus actos. Por lo cual sólo se llaman propiamente humanas aquellas acciones de las cuales el hombre es dueño. Pero el hombre es dueño de sus actos por la razón y la voluntad, por lo cual también el libre albedrío se dice que es la facultad de la voluntad y de la razón .Aquellas acciones, pues, se dicen propiamente humanas, que proceden de la voluntad deliberada. Y si otras acciones se atribuyen al hombre, puede decirse que son acciones del hombre, pero no propiamente humanas, puesto que no son del hombre en cuanto que es hombre. Y es evidente que todas las acciones que proceden de alguna potencia son producidas por ella según la razón de su objeto. Y el objeto de la voluntad es el fin y el bien. Por consiguiente, es preciso que todas las acciones humanas se hagan por un fin.

(I.II, I, art.1.Suma Teológica.)

Todo hombre apetece la felicidad.

"Todo hombre necesariamente desea la felicidad. La razón común de felicidad es que sea el bien perfecto. Más siendo el bien el objeto de la voluntad, el bien perfecto de alguno consiste en que la satisfaga totalmente. De donde se sigue que desear la felicidad no es otra cosa que desear que la voluntad queda satisfecha, cosa que todo el mundo quiere".

(I-II.,q.V,art8).

...La última y perfecta felicidad no puede estar sino en la visión de la divina esencia, para cuya evidencia deben considerarse dos cosas: Primera, que el hombre no es perfectamente feliz mientras le queda algo por desear buscar. Segunda, que la perfección de cualquier potencia se aprecia por la razón de su Objeto. Ahora bien, el objeto del entendimiento es lo que es, es decir, la esencia de la cosa, por lo tanto, adelanta la perfección del entendimiento en cuanto conoce la esencia de una cosa...

Así pues, para la perfecta felicidad, se requiere que el entendimiento llegue a la esencia misma de la causa primera y de este modo obtendrá su perfección por la unión a Dios, como el objeto en que únicamente consiste la felicidad del hombre".

(I-II, qIII, art 8. Suma)

"La última y perfecta felicidad no puede estar sino en la visión de la divina esencia, para cuya evidencia deben considerarse dos cosas: Primera, que el hombr4e no es perfectamente feliz mientras le queda algo por desear, buscar. Segunda, que la perfección de cualquier potencia se aprecia por la razón se su objeto. Ahora bien, el objeto del entendimiento es lo que es, es decir, la esencia de la cosa, por lo tanto, adelantan la perfección del entendimiento en cuanto conoce le esencia de una cosa.

Así, para la perfecta felicidad, se requiere que el entendimiento llegue a la esencia misma de la causa primera y de este modo obtendrá su perfección por la unión a Dios, como el objeto en que únicamente consiste la felicidad del hombre".

*(*I-II,q III, art.8. Suma Teológica).

Por último, podemos decir que Tomás de Aquino, incorpora el pensamiento aristotélico a la filosofía escolástica, se propone una sistematización de la teología (su principal obra se llama La Suma Teológica). En relación al tema del hombre, Santo Tomás lo aborda desde el punto de vista aristotélico, pero enfocado en función de la revelación cristiana.

Raíces ontológicas de la persona y su apertura ética en la sociedad.

El hombre no es una idea sino un ser existente racional, sustancial y único. Es persona que vive "en" el universo y "ante los otros" y ella está en el centro de la existencia, donde convergen las flechas del bien y del mal.

El hombre es, en primer lugar, un animal racional, definición propuesta por Aristóteles y aceptada por Santo Tomás. Evidentemente incompleta, pero manifiesta según el pensamiento de estos filósofos, dos aspectos importantes del cuerpo y alma, de la cual "*lo racional*" es una propiedad; segundo: entre estos dos elementos a pesar de su diferencia, hay en el hombre una perfecta unidad.

Para una mejor comprensión de lo que estamos diciendo es preciso advertir algunas distinciones necesarias en el tema del hombre:

A. El hombre como persona es esencialmente un ser social, un proyecto que tiene diversas capacidades socialmente útiles y honestas.
B. La persona es el hombre en cuanto sustancia completa como bosquejo inicial que debe desplegarse en el tiempo.

Pero el hombre, no es sólo un individuo, también es una persona que posee a sí misma mediante la inteligencia y la voluntad. No es sólo existe en sus contornos dados, sino que sobreexiste en una constante auto-trascendencia.

Decir que el hombre es una persona, es afirmar que es un todo antes que una parte y, más independiente que dependiente; que es un ser contingente que se comunica con el ser absoluto, como todo ser creado.

Al hablar en estos términos de "*persona*" no significa con esto que ella sea algo ya hecho, plenamente realizado; por el contrario, está dada "*in fieri*" es decir, en devenir; la persona es, así en rigor "*hacerse persona*", pero es este hacerse persona, aunque anclado en su esencia metafísica, no sigue un canon rígido del cual no pudiera acaso desviarse como una máquina que nos obliga a aceptar, sin otra alternativa, la programación que le hemos dictado, Tal "*hacerse*" es libre; de modo que la libertad es así intrínseca a la persona: sin libertad pues no hay persona. Alcanzar la cima de persona; nos es dado como la forma específicamente humana de existir y, sin embargo, ella debe ser incesantemente conquistada.

La persona fundamentalmente entonces, es actividad de autoimprontación.

La persona es libre en el sentido de tener la capacidad de escoger y, sobre todo de "escogerse". Dicha capacidad es llamada Libre Albedrío, fundada en la razón, en cuanto esta presenta los aspectos de bondad en los seres contingentes.

Hacerse libre, es entonces; liberarse de las servidumbres, por así decirlo; una que depende de su condición criaturas y "como ser creador" sometido a una ley que no ha hecho, pudiendo superarse sólo en la medida de su divinización.

Pero como se ha dicho, la persona se encuentra inserta en la sociedad, cuyo fin no es el bien individual o la simple reunión de los bienes individuales de cada una de las personas que la constituyen. Si así fuese se disolvería como en sociedad en beneficio de sus partes.

La función de la ciudad (sociedad) consiste en velar por el respeto de la libertad de cada uno de los hombres que vive en sociedad, para alcanzar el Bien Común.

Y es evidente que siendo la mayoría de las sociedades humanas, creaciones libres del hombre ellas corresponden o deben corresponder a la naturaleza social del hombre.

Aristóteles ya había afirmado que: "toda ciudad es una comunidad y que está constituida en vista a algún bien" [2] y completando la intención del estagirita, diremos nosotros que los hombres actúan mirando a lo que les parece bueno, y si bien es cierto que todas tienden a algún bien, el principal entre todos, y comprende a las demás es llamada ciudad o comunidad civil.

Es bien común de la ciudad como decíamos más arriba, no es ni la simple reunión de los bienes privados, ni el bien propio de un todo que se relaciona con él y sacrifica las partes en beneficio colectivo.

El bien común de la ciudad es, subjetivamente, la comunión de esas partes, y digo a las partes como si fuesen todos, porque la noción misma de persona significa totalidad; es común a todo y las partes, sobre las cuales aquél se vuelca y que deben beneficiarse con él. El bien común es, objetivamente el ser último en la persona, en tanto cuanta ésta es transeúnte.

[2] Aristóteles: Política; libro 1ro.

Así lo confirma el doctor angélico cuando expresó:

> "Si la parte se ordena al todo como lo imperfecto y siendo el hombre individual parte de la comunidad perfecta, es necesario que la ley... mire aquél orden de cosas que conduce a la felicidad común."[3].

La sociedad en consecuencia, es un todo compuesto de personas, la razón de ello resulta de la relación mutua entre individuo y sociedad, compleja y difícil de poder percibir y describir en su verdad completa.

El todo como tal vale más que las partes; principio de Aristóteles recalcaba. Pero trascendiendo al sentir Aristotélico, no es solo parte con relación a la sociedad.

La persona como tal es un todo abierto y generoso. Pero este ser abierto y generoso está lleno de necesidades; al entrar en sociedad se convierte en parte de un todo mayor y cuyo bien común es distinto al bien de cada uno y a la suma de los bienes de cada uno.

Por otra parte, en virtud de su relación con lo absoluto, y puesto que está llamada a una vida y a un destino superiores al tiempo; dicho de otro modo, en razón de las exigencias más elevadas de la personalidad como tal, la persona humana trasciende todas las sociedades temporales y les es superior; y desde este punto de vista, o , si se prefiere con relación a las cosas que interesan a lo absoluto en el hombre, la sociedad y su bien común están directamente subordinadas a la realización de la persona, y de sus aspiraciones supra temporales, como un fin de otro orden, que les trasciende.

Cada persona individual, escribe Santo Tomas de Aquino: "*es la comunidad entera como la parte del todo"*[4]

Desde este punto de vista y bajo esta relación, es decir, puesto que en virtud de alguna de sus condiciones propias, la persona es parte de la sociedad, ella se empeña íntegra para el bien común de la sociedad.

Explicando el principio Tomista, Jacques Maritain agrega diciendo:

"Si el hombre se empeña íntegro como parte de la sociedad política (ya que puede tener que dar su vida por ella), no es, empero, parte de la sociedad política en virtud de su yo íntegro, ni en virtud de todo lo que hay en él" [5]

Pues bien, el hombre, en virtud de ciertas cosas que hay en él se eleva íntegro por encima de la sociedad política.

Por eso es que la segunda afirmación de Santo Tomás tenga tanto valor:

"El hombre no está ordenado en la sociedad política, según su ser íntegro y según todo lo que es él" [6]

En verdad es que el hombre se empeñó integro -pero no con su yo íntegro, como parte de la sociedad política, ordenada hacia el bien de ésta.

La persona humana, se empeña íntegra como parte de la sociedad política, más no en virtud de todo lo que es ella, no de todo lo que le pertenece. En virtud de otras cosas que son en ella, esta también, integrada

[3] Aquino, Sto. Tomás De. Suma Teológica., 1.2.p.90a.2
[4] Op, Cit. Summa Theológica, II, II-64, 2
[5] MARITAIN JACQUES, "Los derechos del hombre y la ley natural"
[6] Op.cit. Suma Theológica.I.II., 21, 4.ad.3

por encima de la sociedad política. Por otra parte, trasciende a la comunidad política, en cuanto a las cosas que en él y de él, pueden surgir del ordenamiento de la persona.

Como tal en lo absoluto, depende a su esencia de lago más alto que la comunidad política: la realización -supra temporal - de la persona, en tanto que persona

Próximo número: Capitulos 7 y 8 – Filosofia moderna y Filosofía cotemporánea siglo XIX

El autor

Carlos Maurin Fernández,

Nacido en la ciudad de San Fernando, a los dos años de edad fue trasladado con sus padres a la ciudad de Santiago de Chile.

Sus estudios los realizó en el Colegio Hispano Americano, Escolapios, de corte religioso y posteriormente emigro a la Universidad Católica de Valparaíso a estudiar FILOSOFÍA, terminando su último semestre en la UNIVERSIDAD CATÓLICA PONTIFICIA DE SANTIAGO. Razón de su traslado fue para iniciar la Fundación DUOC junto a otros alumnos de Filosofía de la Federación de estudiantes de dicha Universidad.

En el año 1970 postula a un concurso de cargo y oposición y queda de planta en el Centro de Perfeccionamiento Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, CPEIP, perteneciente al Ministerio de Educación de Chile. Se dedicó en especial a la tarea de Investigación Educacional, publicando libros y perfeccionamiento de Profesores al mando del Director de dicha Institución: Don Mario Leyton Soto.

Posteriormente sacó su POST TÍTULO en Educación de Adultos patrocinado por la OEA., Univ. Católica de Santiago y el C.P.E.I.P.

En el año 1982 trabajo en la puesta en marcha del Instituto Profesional de Estudios Superiores Blas Cañas en el cual se encargó de dictar Cátedras de Filosofía, Metodología de la Educación, Antropología Filosófica y Metafísica, crea La Unidad de Material Didáctico como un apoyo a los docentes de diversas Cátedras. Posteriormente fue nombrado como Administrador de la Sedes de la Universidad Católica Blas Cañas.

Participó como miembro activo para traspasar al Instituto Profesional Blas Cañas, a la categoría de Universidad Católica Raúl Silva Henríquez, fue el Primer Director de Asuntos Estudiantiles, Formador del Centro de Alumnos, Fundador y Director del Hogar de Damas, Fundador de la Hemeroteca y de la Videoteca Video Films para la U.C R. Silva H. y Documentalista.

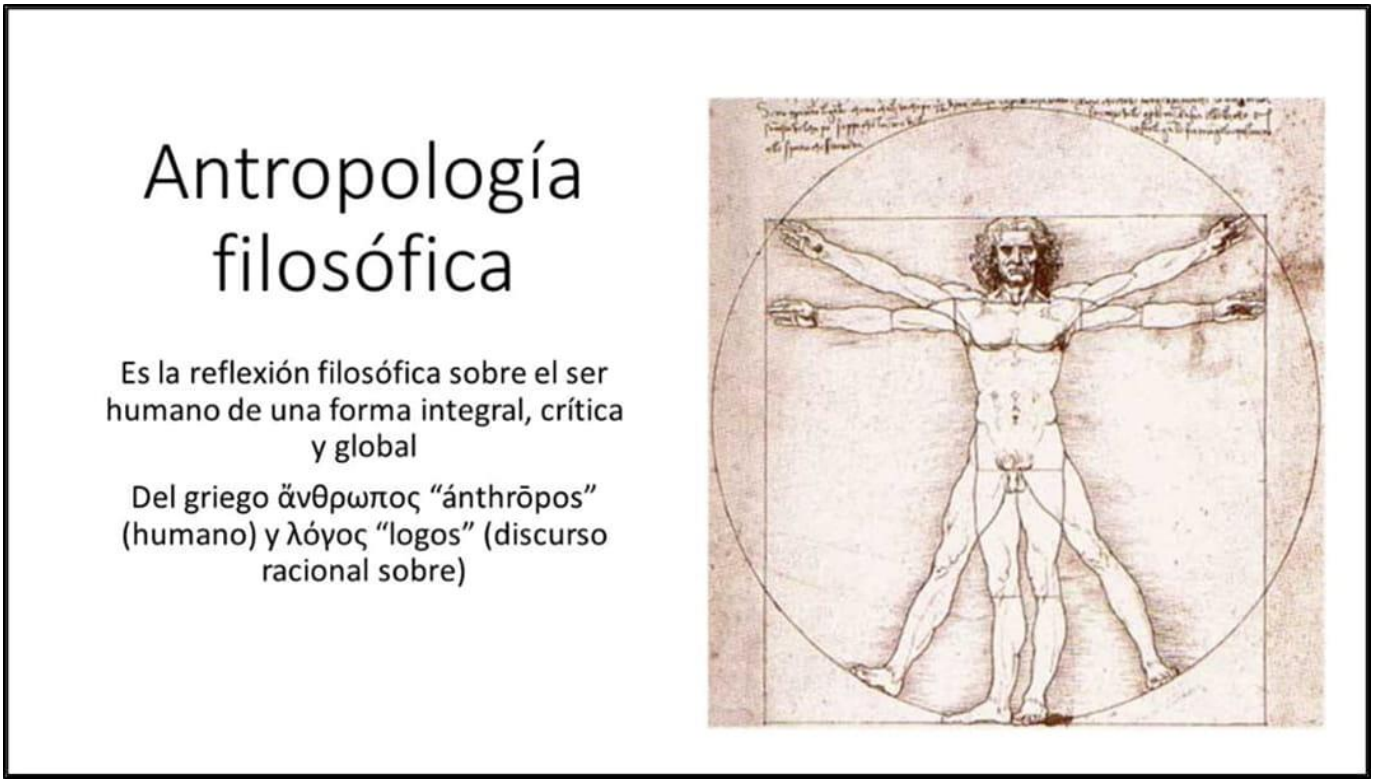
Posteriormente saca su MAGÍSTER EN EDUCACIÓN en la USACH con la especialidad en Gestión.

En el año 1999 deja la Universidad Católica R. S H. y se traslada a la FACH como profesor Catedrático de tres asignaturas del currículo de la “Escuela Capitán Ávalos”, encargado de la segunda y tercera Ala. Paralelamente trabajo como profesor en el Colegio Calasanz, docencia en Liceo Nº 47 Augusto D´Halmar y Jefe de Elaboración de Proyectos en el Liceo José Toribio Medina.

Desde 1990 a la fecha, fuera de su docencia en clases, ha sido Profesor Guía de la asignatura de Filosofía y Psicología colaborando con el programa de Formación de Profesores en la USACH y 7 años para la Universidad de Chile. (Facultad de Filosofía y Humanidades. Centro de estudios Pedagógicos.

Algunos de sus libros se encuentran en la página WEB.
https://www.thegoatblog.com.br/carlos.maurin/

Artículos en Revistas Internacionales y como documentalista y corresponsal internacional envía trabajos al NUPESMA (San Pablo, Brasil)**,** CADENA FRATERNAL (Tel Aviv, Israel) y REVISTA RETALES DE MASONERÍA. (España). https://retalesdemasoneria.blogspot.com/ y Monografías.com



Enciclopedia del REAA

Tomo II – Logia de Perfeccion – Parte 20

Por el Venerable Hermano Jorge Norberto Cornejo

Queridos lectores, nuestro Venerable Hermano ha creado una obra impresionante y nos ha concedido permiso para su publicación por entregas. Estamos ante una obra en cinco tomos que abarca todo el REAA.

Es nuestra intención publicar sobre 25 páginas por entrega por lo que no podemos indicaros, como es nuestra constumbre, cuantas parte serán en total. Como indicativo podemos deciros que los cinco tomos suman un total de 1.040 páginas, lo cual nos llevará entre 40 y 50 entregas, aproximadamente.

Cotinuamos, pues, con una nueva entrega de esta monumental obra agradeciento al autor su permiso de publicación para con esta vuestra revista

Carta a todos los hermanos

Sobre la obra
"Enciclopedia del Rito Escocés Antiguo y Aceptado"
Por
Jorge Norberto Cornejo

Estimados Hermanos,
estas son las características de la obra "Enciclopedia del Rito Escocés Antiguo y Aceptado":

1. Es una obra en cinco tomos, registrada ante la Cámara del Libro de la Argentina y de la que poseo los derechos de autor.
2. La difusión de este trabajo es totalmente libre. Por lo tanto, los Hermanos y Hermanas son completamente libres de reenviar los cinco pdf a quienes deseen, subirlos a cualquier página web (con la excepción que se menciona en el punto 4) y utilizarlos en la forma que les resulte más útil, con la única condición de citar la obra y el autor.
3. Asimismo, si alguna Logia, Capítulo o Consejo considera de utilidad emplearla en alguna tenida, o hacer copias impresas, está en total libertad de hacerlo.
4. Este trabajo es absolutamente gratuito, y de ninguna forma puede cobrarse por esta obra. Por ello, no es legal que figure en páginas como Scribd, que cobran por sus servicios. Tampoco es legal que se utilicen fragmentos de este trabajo para componer otras obras, a menos que se haya solicitado el permiso del autor.
5. Todas las imágenes que aparecen en los cinco tomos son de acceso libre en Internet. Pero sería muy bueno si tuviese imágenes propias. Como el autor de la obra carece de toda habilidad artística, si algún Hermano/a se ofrece a realizar los dibujos, será sumamente bienvenido.
6. Todo libro debería tener un prólogo, escrito por alguien que no sea el autor. Invito a quien desee prologar esta obra, a escribir y firmar el prefacio.
7. Y, quizás lo más importante, todo libro necesita un Editor. Si alguna Editorial está interesada en publicar este trabajo, estoy abierto a sus propuestas, aclarando dos puntos: a) no acepto modificaciones de fondo en la obra, solo las correspondientes a errores ortográficos, de redacción, de formato, etc.; b) no deseo percibir ninguna regalía por la publicación del trabajo.
8. Es de interés del autor que esta obra se amplíe y mejore con el tiempo. Por ello, interesa recibir las opiniones, críticas, correcciones, ampliaciones, etc., que los lectores juzguen necesarias.

Saludos fraternales.

Jorge Norberto Cornejo
mognitor1@yahoo.com.ar
jorgenor.cornejo@gmail.com
Buenos Aires, enero de 2021

Continuación……

Maestro de la Bóveda Sagrada

Decimocuarto grado del Rito Escocés Antiguo y Aceptado

Introducción

No creas, por haber llegado a este grado, haber alcanzado la Perfección

El 14° siempre fue considerado *"el último y más importante grado de la Antigua Masonería"*, es decir, de aquella cuyos grados, por lo menos desde el punto de vista de la Leyenda, emanaron del Templo Salomónico. Por eso, en él terminan todas las referencias directas al Primer Templo, y a partir de él la Leyenda sigue otros caminos.

Por otra parte, siendo el último grado de la Logia Capitular de Perfección, el 14° es una síntesis total y completa de la misma. Por eso, la decoración del Templo, el Ritual, etc., contienen símbolos de todos los grados precedentes. *«Los trabajos establecen un arco que va de lo secreto a lo sagrado, porque lo que nos lleva a reunirnos en la bóveda es un secreto, y al depositarlo en la misma bóveda, el lugar se convierte en sagrado.»*

Este grado representa el pasaje de la segunda a la tercera fase de la vía iniciática escocesa (de la Logia de Perfección al Capítulo Rosacruz); por eso presenta analogías con el grado de Maestro de las Logias Simbólicas (que era el pasaje del Simbolismo a la Logia de Perfección), del que constituye, en realidad, su Perfección. Al llegar a este grado, hemos efectuado un salto cualitativo e iniciático, desde el Sancta Sanctórum del 4° hasta la cripta o Bóveda Sagrada del 14°, gracias al puente tendido por los nueve grados intermedios de la Logia Capitular. Los tres últimos grados, el 12°, el 13° y el 14°, que son específicamente los "grados de perfección", todos ellos se vinculan con la arquitectura y la construcción, lo que nos remite una vez más a la Masonería Simbólica, en un nivel más elevado de comprensión.

Ahora bien, más allá de cuestiones administrativas, de jerarquías o distribución de poder en el Rito, el misterio del Gran Elegido, Perfecto y Sublime Masón gira en torno de un concepto fundamental: el Verbo, la Palabra, el Nombre. *«El Gran Nombre, el Nombre Inefable, el Nombre de los Nombres, fue confiado a la memoria de los Grandes Elegidos y sólo podría ser transmitido letra por letra a las siguientes generaciones»*.

¿Por qué este esoterismo de las letras, de los nombres, de las palabras? En el *"*Poema épico de la Creación", una obra babilónica anterior al Génesis, leemos que: *"Cuando arriba los cielos no estaban nombrados, abajo la tierra no era llamada por su nombre".* Es decir, existir es ser nombrado, tener nombre, de lo que resulta la acción creadora de la palabra, de la voz, del Verbo. Y el nombre esencial de cualquier cosa que existe en la Tierra se encuentra en "los Cielos", es decir, en el reino arquetípico.

Por otra parte, digamos que la Palabra Creadora *no* es exclusiva de *un* Ser que la pronuncia, sino un principio creativo universal y fundamental, manifestado en todos y cada uno de los seres. Verbo, Palabra, sonido, nota musical, vibración original creadora.

Pero hay una Palabra Verdadera, y hay Palabras Substitutas. Después de haber perdido la Palabra en el grado de Maestro, y de haberla buscado a través de todos los grados intermedios, concluimos que *todas* las palabras eran finalmente substitutos de la Palabra Impronunciable. Es decir, que la búsqueda y el hallazgo terminaron revelándonos que la Verdadera Palabra estaba perdida…desde siempre. Y el Universo entero es una Palabra Perdida, es la Voz original que, saliendo de su Unidad, se ha dispersado en las infinitas variaciones de la multiplicidad.

Por lo tanto, sin tal pérdida el Universo no existiría, de la misma forma que los Altos Grados del Rito Escocés nunca hubieran sido emanados si Hiram Abif no hubiese sido asesinado[1]. Por lo que la Perfección

[1] Notemos como los hechos de las Leyendas masónicas, que ocurren en el microcosmos, están representando hechos macrocósmicos

reside en reconocer el valor y la necesidad de la imperfección. Entonces, multiplicada en ecos hasta el infinito, nos damos cuenta que la Palabra…nunca estuvo realmente perdida.

Esto resulta contradictorio. ¿Está o no está Perdida la Palabra? Creemos que ambas cosas, que está y no está Perdida. Este es un Gran Misterio, difícil de expresar con palabras, y nos contradecimos nuevamente, porque no nos alcanzan las palabras para manifestar plenamente el Misterio de la Palabra. Cuando avanzamos en el sendero iniciático, las paradojas comienzan a multiplicarse.

Dice el Ritual que: *«La Palabra Omnífica sólo puede darse por el libre consentimiento de los Tres Grandes Maestros, y en el tiempo en que los Tres acuerden que se debe dar»*. Pero los Tres Grandes Maestros: Salomón, Hiram de Tito e Hiram Abif, murieron hace mucho tiempo, si es que alguna vez realmente existieron. Nos referimos, entonces, no a tres personas reales, sino a un arquetipo ternario conocido desde las primeras ceremonias del grado de Aprendiz. Ternario que, en su Unidad, se vuelve Cuaternario.

Nos enfrentamos, por lo tanto, con una *«Realidad Misteriosa, de la que sólo podemos hablar expresándonos en símbolos»*. Otra vez el término "hablar". Otra vez el Verbo. Si Logia deriva de *Logos* realmente no debería sorprendernos esta presencia permanente del Verbo. Es en la búsqueda de este Verbo a lo que nos dedicamos en los trabajos de este grado, avanzando por un verdadero laberinto de palabras substitutas, la mayoría herencia de malas traducciones y peores interpretaciones. Y lo haremos hablando y dialogando, es decir, buscaremos el Logos por medio del logos, reunidos en esta Logia.

Como dice la Leyenda: *«…Y los Grandes Elegidos se dispersaron entre las naciones de la Tierra, a fin de enseñar la verdad del Arco Real»*.

Memorial

Definición del grado

Es el decimocuarto grado del Rito, el decimoprimero de la Logia Capitular de Perfección y el tercero de la Cuarta Clase o Serie de grados. De naturaleza altamente esotérica, su principal influencia es la Cábala, de donde, junto con el 13°, conforman los grados cabalísticos por excelencia.

El Maestro de la Bóveda Sagrada es la culminación de la Leyenda del Arco Real, grado que puede considerarse como su antecámara.

A su vez, el 14° es la conclusión, la corona y la piedra de capitel de todo el conjunto de los Grados Inefables. Por ello, todo su Ritual y su Instrucción giran en torno al conocimiento y la correcta pronunciación de la Palabra Inefable, antes Perdida y ahora Recuperada. En todo el grado se enfatiza la transmisión ininterrumpida de la Iniciación masónica desde el Templo de Salomón hasta los Templarios y, a través de las corporaciones de constructores medievales y la posterior Masonería, hasta la actualidad.

Otras denominaciones

Gran Elegido, Perfecto y Sublime Masón; Grado de la Perfección; Gran Elegido Perfecto y Masón Sublime; Gran Masón Escocés de la Bóveda Sagrada de Santiago VI (Grand Ecossais de la Voûte Sacrée du Jacques VI); Gran Escocés de la Bóveda Sagrada; Caballero Escocés de Perfección; Gran Elegido Antiguo - Perfecto Maestro; Gran Escocés Elegido.

Símbolos principales

- La Columna de la Belleza
- La piedra cúbica
- La piedra cúbica piramidal
- El pozo

- La palanca
- El azadón
- La pala
- El Delta
- La Tetractys
- La corona
- El compás
- El anillo
- El Sol
- El arbusto ardiente
- Los diversos Altares
- Los "Elegidos"
- Los planetas
- El Mercurio Filosófico
- La mezcla sagrada

Colores del grado
Rojo y blanco.

Objetivos exotéricos
- Hacer avanzar las artes y las ciencias.
- Defender, como derecho inalienable, la libertad de cultos y de consciencia.
- Trabajar para desterrar la intolerancia religiosa.
- Establecer lazos indisolubles de fraternidad entre los hombres de distintas razas y credos.
- Fomentar la unidad entre los masones de distintos Ritos y Obediencias.

Objetivos esotéricos
- Buscar la verdadera pronunciación de la Palabra Perdida.
- Establecer una confraternidad de egrégora, un vínculo iniciático que trascienda lo formal.
- Sublimar los metales bajos en el Oro Filosófico de la Consciencia Elevada.
- Alcanzar una vislumbre de las Ideas arquetípicas del Bien, la Belleza y la Verdad.
- Preservar las tradiciones y prácticas de las Logias de Perfección.

Leyenda
La Leyenda de la Bóveda Sagrada comienza donde terminaba la del Arco Real.

Recordemos que, en vida de Hiram Abif, para comunicar la verdadera pronunciación de la Palabra Inefable hacía falta la presencia de los Tres Grandes Maestros, cada uno con su Delta Sagrado. Pero la muerte de Hiram cambió la situación, y por alguna razón misteriosa la comunicación de la Palabra Verdadera requería entonces cuatro Deltas. El Delta de Oro de Hiram había sido hallado en un pozo, y el cuarto Delta sería el Delta de Enoch. El Delta de Hiram se depositó en el Templo de Salomón[2].

Habíamos dejado la Leyenda del Arco Real cuando los dos Reyes y los tres Maestros descendieron con el cubo de ágata, por la vía oculta, a través de los nueve arcos, hasta llegar a la Bóveda Secreta, la que se encontraba exactamente debajo del Sancta Sanctórum. En su centro, sirviendo de sostén y apoyo al Sancta Sanctórum, se erguía la Columna de la Belleza. Y la Bóveda Secreta tenía la forma de un cubo perfecto.

[2] Hay, por lo tanto, un paso del 3 al 4, del ternario al cuaternario, lo que conduce hacia la Verdadera Palabra (de la que el Tetragrama es un símbolo).

Allí los dos Reyes y los tres Maestros trabajaron juntos, con los brazos desnudos, e incrustaron la plancha de oro de Enoch sobre la columna de la Belleza. *"Todos se sintieron muy felices por haber participado en tan gloriosa obra*[3]*"*. Después se sintieron profundamente conmovidos, se postraron y cambiaron el nombre de *Bóveda Secreta* por el de *Bóveda Sagrada*.

Cada vez que quería pronunciarse la Palabra, el Delta de Hiram Abif debía trasladarse desde el Templo de Salomón hasta la Bóveda Sagrada, para completar los Cuatro Deltas. Con los Cuatro Deltas recuperaron la pronunciación de la Palabra Perdida, y establecieron el grado de la Perfección. Los dos Reyes y los tres Maestros fueron los primeros en poseerlo; los cinco hicieron el Juramento solemne de no pronunciar jamás abiertamente la Palabra Perdida[4].

Según la Tradición, siguieron siendo cinco hasta la dedicación del Templo, cuando Salomón admitió a los Doce Sublimes Caballeros Elegidos, a dos Grandes Maestros Arquitectos, a los nueve más ilustres Elegidos de los Quince y a su Capitán de Guardias Zerbal. A todos los mencionados les confirió el grado del Arco Real y después el de la Perfección. Resultaron así un total de 27 Elegidos, dado que los dos Reyes no se cuentan.

Para ingresar a la Bóveda Sagrada, había que desplazarse desde las habitaciones de Salomón, a través de los Nueve Arcos, hasta la escalera de 24 peldaños, y después descender a la Bóveda.

Nueve Maestros del Arco Real tejaban los nueve arcos. Los más ancianos se quedaban en el arco inmediato a la Bóveda, y así sucesivamente tomaban sus puestos, quedando el más joven en el primer arco, que estaba cerca de la sala privada de Salomón. No se permitía que nadie entrara a la Bóveda sin que probara primero su aptitud, dando las Palabras de Pase de cada arco.

Una vez que el Hermano estaba dentro de la Bóveda Sagrada, tenía que dar otra Palabra de Pase, lo que completaba un total de diez Palabras, correspondientes a los diez Sephiroth.

Según la Leyenda, vivían en aquella época 3458 Maestros, y todos habían trabajado en la construcción del Templo. Algunos empezaron a tener celos de los 27, que tenían entrada libre a los aposentos de Salomón. Y los Maestros disconformes enviaron una embajada a Salomón, pero este les dijo que su tiempo todavía no había llegado.

Y los Maestros empezaron a quejarse de que hubiese grados superiores al 3°. Decían que, siendo Maestros, podían viajar y trabajar, y que eso les alcanzaba. Salomón les respondió que los Elegidos merecían su premio porque habían extraído un tesoro precioso de las entrañas de la Tierra. Y les pidió a los Maestros disconformes que se retiraran.

Un pequeño número de Maestros no quedó satisfecho y fue hacia las ruinas de Enoch, pero apenas bajaron todos al noveno arco, se escuchó una gran detonación, la tierra tembló y los arcos se derribaron, sepultando a los intrusos. Se supone que, habiendo tocado el noveno arco y encontrado el pedestal luminoso, creyeron que contenía riquezas inmensas y lo hicieron pedazos; la luz que contenía se inflamó y, extendiéndose por toda la bóveda, les causó la muerte[5].

Salomón se enteró de esto, y envió a Johaben, Adonhiram y Stolkin a informarse. Los tres hallaron todo en ruinas, pero entre ellas estaban los pedazos de la columna de mármol de Enoch. Salomón hizo unir todos los fragmentos cuidadosamente y los depositó en la Bóveda Sagrada. También depositó allí la columna de bronce de Enoch.

[3] Lo que causó la gloria de Salomón e Hiram no fue su condición real, sino el haber trabajado como obreros.
[4] Nótese el paso del 3 al 5, característico de la aritmosofía masónica.
[5] Hay que tener cuidado cuando se desciende a las entrañas de la Tierra!

De donde en el Templo había dos columnas: Jakin y Boaz, y en la Bóveda otras dos: la de mármol, en fragmentos, y la de bronce. Por lo tanto, en la Bóveda Sagrada se encontraban:

- Las dos columnas de Enoch.
- La Columna de la Belleza, *"la tercera en sostener el Templo"*, con el triángulo de Enoch.
- El pedestal triangular con el cubo de ágata.
- El Arca Substituta.
- A lo que Salomón agregó 27 lámparas inextinguibles, que iluminarían la Bóveda eternamente en representación de los 27 primeros Elegidos.

Se decía que la Bóveda Sagrada era *"el lugar más hermoso en todo el Universo"*.

Y Salomón mandó construir un segundo pedestal, con la piedra cúbica de punta, en cuya parte superior inscribió la Palabra, en la inferior todas las Palabras Secretas de la Masonería y a los lados sus combinaciones cúbicas. Y la piedra cúbica de punta, compendio de la Antigua Sabiduría, fue el último objeto que se depositó en la Bóveda Sagrada.

Cuando el Templo estuvo terminado, se lo dedicó y consagró con una gran ceremonia en la que participaron masones de todos los grados, y cuyo clímax fue la colocación de la piedra de capitel.

"El primer día de la Consagración del Templo los Grandes Maestros Arquitectos se reunieron en las habitaciones del Rey, los del grado 13° en el Sendero de los Nueve Arcos y los del 14° en la Bóveda Sagrada, y grabaron en planchas los conocimientos de cada uno de sus grados. El segundo día, varios Sublimes Caballeros Elegidos fueron elevados a Grandes Maestros Arquitectos. Y el tercer día varios Compañeros fueron exaltados a Maestros. Salomón, con gran sabiduría, les dio a todos distintos cargos y deberes. Y todos, conjuntamente, dieron lecciones e instruyeron a los Aprendices en los Secretos del Oficio."

Terminado el Templo, los Masones se dispersaron. La Orden se estableció sobre bases más regulares y uniformes. Iniciaron a muchas personas de los países vecinos, en atención sólo a su dignidad y mérito. Según la Leyenda, el Gremio vivió una etapa ejemplar, en la que todas sus Tradiciones eran respetadas, mientras el conocimiento del Oficio aumentaba día a día.

Pero esto no duró mucho tiempo. Al cabo de unos años el número de masones aumentó indiscriminadamente, y la corrupción ingresó en el Gremio. No se tomaban en cuenta las prescripciones rituales, y muchos *cowans* se apoderaron de los signos, toques y palabras. Se conferían grados a personas carentes de mérito, sólo en atención a su dinero o su posición social.

El Templo de Salomón sería luego destruido por Nabucodonosor, Rey de Babilonia. Su Capitán de Guardias Nebuzaradan encabezó la toma y destrucción de Jerusalén. Galaad[6], hijo de Sophoris (o de Machir, hijo de José), fue elegido para custodiar la Bóveda Sagrada. Se dice que murió cumpliendo con su deber y quedó sepultado entre las ruinas del Templo, vestido como un levita (con un vestido de tela fina de lino y una tiara).

La Leyenda dice que Galaad fue como Hiram Abif, quien murió custodiando los Secretos. Tiempo después el cadáver de Galaad fue encontrado y se le dio sepultura, amortajado con la insignia de los Grandes Elegidos. Su tumba fue cubierta con lápidas de mármol, obtenidas de las ruinas del Templo de Enoch, y que habían sido cuidadosamente preservadas.

[6] Galaad es, también, el nombre de uno de los héroes, quizás el más misterioso, de la Tabla Redonda.

Quizás pueda parecer chocante que la Leyenda del Templo de Salomón termine con su destrucción. Sin embargo, ello encierra un profundo sentido metafísico, dado que este grado es la "perfección", y "toda perfección es una muerte", porque la perfección debe morir para que la evolución pueda continuar.

Después de la destrucción del Templo, algunos masones quitaron la plancha de oro de Enoch y la fundieron. Otros dicen que la enterraron en un pozo de 27 pies de profundidad. Pero todos coinciden en que la plancha de oro desapareció. Los Grandes Elegidos, Perfectos y Sublimes Masones, satisfechos con las precauciones tomadas, resolvieron no confiar sino en su propia memoria para transmitir a la posteridad el Nombre Inefable, en las formas tradicionales. De aquella época data la costumbre de deletrear el más santo Nombre de los Nombres, sin formar nunca una sílaba.

Así, los Grandes Elegidos, Perfectos y Sublimes Masones, conservaron en su corazón el precioso tesoro, preservándolo de la corrupción general. Esto ocurrió en tiempos del rey Zedecías, 460 años, 6 meses y 10 días después de la Dedicación del Templo.

Entonces muchos masones se dispersaron por distintos países, principalmente Inglaterra, Escocia e Irlanda. Al principio, continuaron preservando los ideales de virtud, sabiduría y valor, pero con el tiempo el Gremio perdió brillo y unidad, en una "caída" que se repetiría varias veces a lo largo de la historia.

Oficial	*Representa a*	*Ubicación*	*Decoraciones*	*Joya*
Tres Veces Poderoso Gran Maestro	Salomón	En el Oriente	Túnica amarilla y manto real azul claro, ricamente adornado. Corona y cetro. Una banda roja, de la que pende el Delta.	El Delta de Oro y la joya del grado, con el Sol en el centro
Tres Veces Poderoso Diputado Gran Maestro	Hiram de Tiro	Derecha de Salomón	Túnica púrpura y manto amarillo, ricamente adornado. Corona y cetro. Una banda roja, de la que pende el Delta.	El Delta de Oro y la joya del grado, con la Luna en el centro
Respetable Primer Gran Vigilante	Adonhiram	Occidente	Banda carmesí, en forma de collar. De un lado de la banda la estrella flamígera, del otro un ramo de acacia. Dentro de la estrella, en letras fenicias, la palabra Shelemoth (Perfección).	Llana de oro
Respetable Segundo Gran Vigilante	Moabon o Mahabon[7]	Derecha del anterior	Igual que el anterior	Espada de la justicia
Gran Guarda Sellos	Galaad	Oriente, a la izquierda de Salomón	Igual que el anterior	Llave de marfil
Gran Tesorero	Johaben	Norte, delante de la Mesa de los Panes de la Proposición	Igual que el anterior	Llave de oro
Gran Secretario	Zabulón	Sur, delante del Altar de los Perfumes	Igual que el anterior	Pluma de oro

[7] "*El más celoso de todos los Maestros de su tiempo y amigo íntimo de Hiram Abif*".

Gran Orador	Abdamon	Sur, cerca del Altar de los Perfumes	Igual que el anterior	Rollo de oro
Gran Maestro de Ceremonias	Stolkin	Norte	Igual que el anterior	Báculo
Gran Capitán de Guardias	Zerbal	Occidente, cerca de las guardias	Igual que el anterior	Lanza

Pero, mucho tiempo después, los Caballeros Templarios fueron iniciados en los Misterios de los Grandes Elegidos, y continuaron su tradición. Así, por lo tanto, la Leyenda culmina con la idea de que los Templarios retomaron las tradiciones del Antiguo Gremio, y les dieron nueva fuerza y vigor.

Título de la asamblea
La asamblea se denomina *Bóveda Secreta* (o *Bóveda Secreta de Perfección*) al abrir y *Bóveda Sagrada* al cerrar. Su título ordinario es *Sublime Logia Capitular de Perfección*. Los miembros son Maestros de la Bóveda Sagrada.

Oficiales
La Logia de Perfección, en su último grado, cuenta con diez Oficiales.

Se dice que: "*Bajo el Delta luminoso, preside los Trabajos el Tres Veces Poderoso Gran Maestro, representando a Salomón, rey sabio, conservador y trasmisor de la sagrada Tradición que conduce la Obra hacia la Perfección contenida en el Verbo, en la Palabra creadora. A su derecha se halla Hiram, rey de Tiro, poseedor de cuanto es necesario transformar para construir el Templo. A la izquierda de Salomón se halla Galaad, Guardián de los Sellos de la Bóveda, jefe de los Levitas, que dio su vida por preservar la Palabra de toda mistificación. Al Occidente de la Bóveda se halla Adonhiram, hijo de Abda, Primer Gran Vigilante de la Obra Sagrada y sucesor de Hiram en la coordinación de las tareas constructoras."*

Y del conjunto de los 10 Oficiales se afirma que: *"Todos conocieron al Maestro Hiram, supieron del resplandor irresistible de la Zarza Ardiente y manifestaron su fervor por el Nombre Sagrado, preservándolo en el silencio de su corazón".*

Además, pueden agregarse otros Oficiales.

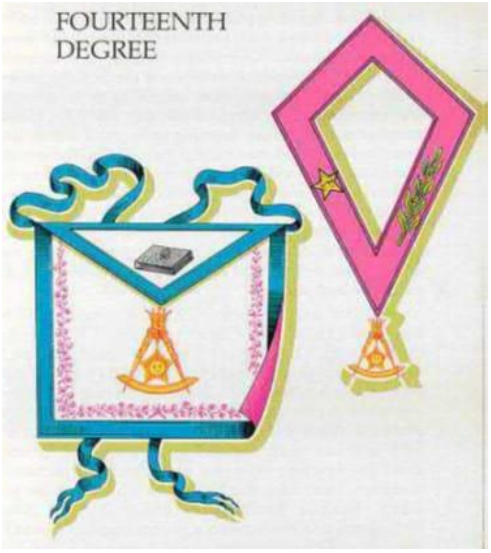
- El Gran Hospitalario (cuya joya es un báculo alado) y el Gran Cubridor Interno (espada flamígera).
- Y también uno o más Tejadores para que la Logia esté bien cubierta, principalmente uno al final del corredor y otro en el medio.
- Lo estricto serían nueve Tejadores, todos miembros del grado 13°, uno por cada arco.
- También puede haber un Gran Organista, que lleva una lira de oro.

Vestimenta
Todos los Hermanos llevan túnica negra, con capucha (deben cubrirse cuando empiezan los trabajos), y espada.

Espada
Tiene la empuñadura en forma de cruz. Tanto ella como la hoja son dorado-plateadas. En la hoja se inscriben el número XIV y la palabra Shelemoth (Perfección).

Cíngulo o cordón
Todos los miembros de este grado llevan un cíngulo (o cordón) *"a la griega"*, en torno a la cintura, del que pende la espada. Está constituido por nueve colores: azul, encarnado, amarillo, verde, púrpura, blanco, negro, piedra y punzó.

Mandil
Es blanco, forrado y ribeteado de carmesí. Sobre el ribete, sin cubrirlo enteramente, hay una cinta azul y, alrededor de la misma, ricamente bordada en carmesí, una guirnalda de flores (rosa, azafrán, iris, jacinto, violeta, narciso, recordando los Misterios de Eleusis). En el campo está pintada o bordada la joya, y en la solapa una piedra plana y cuadrada con un anillo en el centro.



Una parte de las decoraciones del grado, según los "Comentarios de Clausen"

Cordón
Rojo, en forma de collar. A la izquierda se dibuja una rama de acacia, y a la derecha un triángulo con la Palabra Sagrada.

Joya
Es un compás de oro, abierto sobre un cuarto de círculo (90°), con una corona de puntas. Entre las piernas del compás hay una medalla que representa por un lado el Sol (conteniendo una estrella de nueve puntas) y por el otro la Estrella Flamígera, con un triángulo en el centro, y dentro de este la Palabra Sagrada. En el cuarto de círculo están grabados los números 3 – 5 – 7 – 9.

Anillo
Todos llevan una sortija de oro lisa, que tiene grabado interiormente el nombre del Hermano, la fecha de la Iniciación y la inscripción: *Virtus junxit, mors non separabit ("La virtud une lo que la muerte no puede separar*"). Se lleva en el dedo del corazón de la mano izquierda. Tiene grabado además un triángulo con la letra yod.

Guantes
Negros.

Decoración del Templo
Hay 4 Cámaras: el Cuarto de Reflexión, el Cuarto de Salomón, la Bóveda y el Templo de Salomón. De la segunda a la tercera cámara hay un largo corredor estrecho, abovedado, sostenido por nueve arcos.

El Cuarto de Reflexión: no tiene decoración determinada, se arregla en forma sencilla y es más una sala de espera para los Candidatos.

El Cuarto de Salomón: tampoco presenta una decoración fija. Sólo es necesario que posea una mesa, detrás de la cual se sienta el Maestro, y un asiento para el Candidato. Aquí se realiza, durante la Iniciación, el primero de los exámenes que debería sufrir el Candidato.
Entre el Cuarto de Salomón y la Bóveda Sagrada: se encuentra el Sendero de los Nueve Arcos. Como dijimos, será largo y estrecho, y lo alumbrará una única lámpara antigua, que pende del techo.
Si se siguiera estrictamente la Leyenda, durante la Iniciación, en cada uno de los Nueve Arcos, de pie bajo la piedra clave, debería haber un miembro del grado 13°, y exigirle al Candidato la Palabra

correspondiente. En la práctica, en general, se trabaja con tres Guardianes, uno al principio, otro en el centro y otro al final del Sendero.

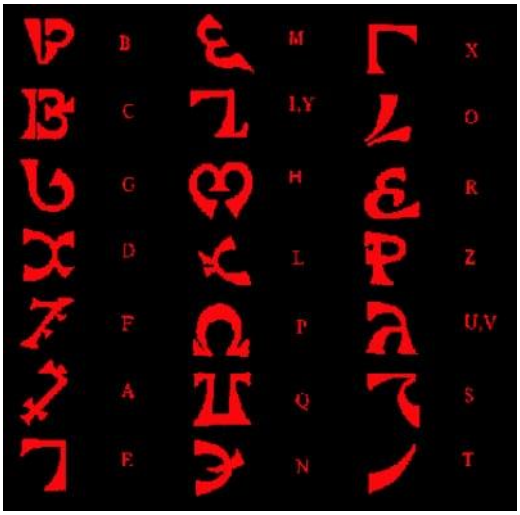
La Bóveda: representa una bóveda subterránea, que debe tener la forma de un cubo perfecto. Se desciende a ella por una escalera de 24 escalones, y en su entrada hay un pequeño foso, que los Candidatos deben saltar.

La colgadura es púrpura, con llamas de color de fuego y festones carmesí. Las mesas y sillas están cubiertas de rojo. Los mazos están guarnecidos de terciopelo rojo con flecos de oro.

En el centro, llegando hasta el techo, se eleva la Columna de la Belleza, hecha del mármol blanco más puro. Incrustado sobre ella, brilla el Delta de Oro de Enoch.

Frente a la Columna de la Belleza, hacia Occidente, se coloca el pedestal de Enoch con el cubo de ágata y los nombres de los Nueve Demiurgos.

Al Oriente, se destacan las dos columnas de Enoch, una de bronce y otra de pedazos de mármol. Ambas están llenas de jeroglíficos, escritos en el alfabeto enochiano. Cerca de ellas, se coloca el Arca Substituta.



El *"Alfabeto Angélico"* o *"Alfabeto Enochiano",* como figura en la obra "Liber Loagaeth", de John Dee y Edward Kellev (c. 1583)

Debe haber un pedestal triangular, de mármol rojo (o alabastro), con el vértice hacia Oriente. En la cara que da al Occidente, hay un Sol radiante; en la que da al Sur, la Estrella Flamígera con la G en el centro, y en la que da al Norte, la joya del grado.

Sobre el pedestal se coloca la piedra cúbica de punta, enmarcada por dos pequeñas columnas doradas, salomónicas, rodeadas por una guirnalda de flores que asciende desde la base al capitel.

Frente al pedestal se colocan 27 luces: 9 al Oriente formando un triángulo, 9 al Occidente (8+1, las ocho formando un octógono) y 9 al Sur (6 y 3, en dos líneas).

El Templo de Salomón: la última Cámara representa el Templo de Salomón en todo su esplendor, con todo su mobiliario. Es el Templo *"en toda su perfección"*, por lo que también se le conoce como la Cámara de Perfección. Representa, por lo tanto, la consumación plena de la Maestría Masónica.

Una balaustrada separa la nave general del Templo de la entrada al Sancta Sanctórum. Sobre ella, hay una cortina de cuatro colores (lino blanco, púrpura, jacinto y grana).

Todo estará cubierto de rojo. Los altares se cubrirán de blanco. Hay 12 columnas, a intervalos regulares, de *"color de fuego".* Frente a cada Oficial, se coloca una pequeña mesa triangular de mármol blanco.
Al respaldo del dosel, en el Oriente, en un transparente se ve el Delta Luminoso, con los caracteres sagrados. Representa el Delta de Hiram Abif. Sobre el Delta, se inscribe el término Elohim.

En el Oriente, detrás de la cortina, se coloca el Arca de la Alianza, con los dos querubines, que tienen los rasgos de dioses egipcios. Sobre ella, habrá una gloria con la Palabra Sagrada y, cerca del Arca, la figura de un león con una llave en la boca.

Destaca en el Templo el candelabro de oro de 7 brazos.

Sobre la mesa del Maestro habrá un vaso y una urna, ambos de oro o dorados. Cerca de la mesa, el arbusto ardiente, que es la única luz antes del encendido de las luces de Rito.

El Altar de los Perfumes se coloca frente a la mesa del Maestro, hacia al Sur. Sobre él hay un brasero encendido, en el que se queman el incienso más puro y las esencias más ricas. Este altar es de madera blanca, con la forma de una columna truncada, y su parte superior está cubierta con una placa dorada. Los incensarios deberían ser de plata o plateados. El cuidado de este Altar, y la colocación del incienso en las ceremonias, está a cargo del oficial que representa a Hiram de Tiro.

Frente al Altar de los Perfumes, hacia el Norte, hay una mesa (cuadrada con molduras doradas, de orden dórico), y en ella se colocan los 12 panes de la Proposición, puestos en dos columnas. Sobre la Mesa hay una copa de vino rojo y otro trozo de pan. Delante de estos hay una artesa y una llana de oro (entre las columnas de panes). La artesa se llena con la mezcla simbólica.

El Altar de los Sacrificios se coloca hacia el Oeste. Es de forma cúbica, con cuatro cuernos dorados en los vértices. Sobre él se depositan un hacha, un puñal y una espada.

El Altar Central también es de forma cúbica. Sobre él se encuentran: el Libro, la escuadra, el compás, un triángulo, doce piedras preciosas y dos espadas cruzadas. En el lado que da al Este se inscribe, en caracteres fenicios, la palabra Shelemoth (Perfección).

El Mar de Bronce se ubica al Occidente, lleno de agua, con algunas servilletas. Se asciende a él por siete escalones. Está sostenido por 12 bueyes, agrupados en cuatro grupos de tres.

El Templo se ilumina con 24 luces: 9 al Este (tres triángulos equiláteros), delante del trono, 7 al Oeste (heptágono), 5 al Sur (pentágono, delante del 2° Vigilante) y 3 al Norte (triángulo).

"El Templo de Salomón, desde su construcción hasta su Perfección".

Horas de trabajo

Para abrir: *"El Sol ha ganado toda su altura sobre el meridiano y difunde sus rayos con más fuerza sobre nosotros. Es tiempo, pues, de que nos aprovechemos de su luz." "Porque la gran Luz del mediodía brilla igual sobre creyentes y no creyentes, sobre monoteístas y politeístas, sobre cristianos y paganos, ninguno tiene derecho a llamarse Pueblo Elegido o a creerse los únicos Hijos de Dios".*

Para cerrar: *el anochecer, "cuando aparecen las tres estrellas". «Una estrella está en el collar, la segunda en la joya, la tercera en la Piedra». «Cuando el astro del día ha alcanzado el Nadir y Artemisa reina soberana en el Cielo, que con sus Estrellas nos revela las inmensidades cósmicas».*

Las exhortaciones pronunciadas durante el Ritual de Apertura

1. *"La Shekinah es el Eterno femenino manifestado".*
2. *"Fuente de sabiduría e inteligencia".*
3. *"La inspiración para la Perfecta Maestría".*
4. *"Que se abra la clave de la bóveda, y la luz descienda sobre el altar".*
5. *"El fuego de la serpiente asciende, y la Shekinah desciende".*

6. *"El que está cerca de Él está cerca del Fuego".*
7. *"¿Quién puede llamarse a sí mismo Maestro?".*
8. *"Viajaré por todas las corrientes del mundo, en la búsqueda del camino hacia la Perfecta Maestría".*
9. *"Tus obras sean las de un Perfecto Maestro, y vivirás en ellas".*
10. *"¿Quién podrá decir: soy un Perfecto Maestro?".*
11. *"Desde el Oriente hasta el Ocaso, todo es un símbolo de lo Inefable".*
12. *"¿Quién puede darle nombre a lo Inefable?".*
13. *"¿Quién puede decir: este es el Dios verdadero?".*
14. *"Los blancos hacen rubios a sus dioses, los negros, de piel morena, los dioses del Oriente tienen los ojos rasgados, y los del Norte, visten abrigos para el frío".*
15. *"¿No es más honesto el que calla y dice: Innombrable?".*

Expresión final: *"La Naturaleza guarda nuestro Fuego vestal. Cuidemos que nunca expire. Que nuestros corazones nunca cambien o falten. Estamos reunidos en círculo en torno a nuestro común Altar."*

Instrumentos de trabajo
La azada, la pala y la palanca.

"Fueron utilizadas en descubrir y levantar la piedra cuadrangular que cubría la entrada a las bóvedas de Enoch, en abrir un camino que condujese a la Bóveda Sagrada y en destruir el pedestal que estaba encerrado allí."

La mezcla sagrada
Está formada por leche, aceite, vino y harina. Es un símbolo de la Piedra Filosofal, en su condición de cuaternidad. Como la Iniciación en este grado consiste en una serie de purificaciones, el hecho de comer parte de la mezcla sería la purificación suprema. Desde ese ángulo, la mezcla representaría la Piedra Filosofal en su condición de Medicina Universal.

Orden del grado
Poner la mano derecha abierta con la palma hacia abajo sobre el lado izquierdo del vientre, el pulgar separado formando escuadra, tocando con él ligeramente el vientre. Es muy similar al Orden del grado de Maestro.

Signo del Juramento
Después de colocarse al Orden se simula cortarse el vientre, retirando la mano rápida y horizontalmente hacia la derecha tres veces. Por último, se deja caer la mano verticalmente hacia el muslo derecho.

Signo del Fuego
Se hace entre dos Hermanos. El primero pone la mano derecha abierta sobre la mejilla izquierda con la palma hacia afuera, mientras se sostiene el codo derecho con la mano izquierda (como si no pudiese soportar el resplandor y el calor de una viva luz que se hallase de repente delante de él y a la misma altura). El segundo Hermano responde ejecutando el mismo signo, pero con las manos cambiadas.

Signo de Admiración y Silencio
Primero, se alzan las dos manos abiertas hacia el cielo inclinando la cabeza un poco hacia la izquierda. Luego se levantan los ojos al cielo, y se dejan caer las manos sobre el cuerpo. Todo eso indica Admiración.

Finalmente, se ponen los dos primeros dedos de la mano derecha sobre los labios, lo que indica Silencio. Es la contemplación de algo maravilloso, que nos produce una intensa Admiración, que solo podemos expresar mediante el Silencio.

Signo de la Espada
Llevar la mano del corazón hacia delante, con el brazo extendido y la palma hacia abajo, simulando que se empuña una espada.

Primer Toque
Es del mismo estilo que el de Secretario Íntimo y Sublime Caballero Elegido. Consiste en tomarse mutuamente las manos derechas, con la garra de Maestro, y volverlas alternativamente tres veces. Se dice Berith – Neder - Schelemoth.

Este toque significa la unión de los Elegidos Perfectos: la primera palabra recuerda la alianza que se han jurado; la segunda, la promesa que se han hecho; y la tercera, la Perfección, objeto de sus trabajos.

Segundo Toque
Tomarse las manos derechas en garra (como en el grado de Maestro), diciendo: *¿vas más lejos?*

Por respuesta, los dos Hermanos se pasan mutuamente la mano por la parte inferior del brazo primero hasta el antebrazo y después hasta el codo. Después se ponen mutuamente la mano izquierda sobre el hombro derecho, balanceándose 3 veces y adelantando el primero el pie derecho hasta cruzarse con el izquierdo del otro. Todo esto se hace rítmicamente.

Tercer Toque
Tomarse recíprocamente el codo izquierdo con la mano derecha, adelantar la mano izquierda por la espalda del Hermano cerca del cuello como para levantarlo. Se está representando así un levantamiento de la tumba, el renacimiento de Hiram, personificado en cada Hermano.

Palabras de Pase
Helehinam; Maha-Emahah-Rabach; Gabaón Notade[8] .

Helehinam o Helekinam: según Pike, significa: Belleza, Esplendor, Gracia, Favor. Es la Belleza de un edificio elevado exactamente según las reglas arquitectónicas (la exactitud del Intendente de Edificios) combinadas con la creatividad de un Gran Maestro Arquitecto. Edificio que irradia un esplendor que refleja el del Palacio Cerrado del Rey. Y cuya parte más oculta (el Sancta Sanctórum) es sostenida, precisamente, por la Columna de la Hermosura. Esta Palabra, a pesar de su valor simbólico, si deriva del hebreo su ortografía está tan deformada que es imposible saber con qué letras debería escribirse.

Maha-Emaha-Rabach: Marah: caverna. M-aur: luz, luminaria, lugar de la luz. Abrec o Abrak (de origen egipcio): inclinar la cabeza. Según Pike todo esto significa: *"La bóveda, ¡el lugar de la Luz!*

[8] Hemos elegido estas tres Palabras, dentro de un sinnúmero de variantes, dadas por los diferentes Rituales. Prácticamente, la única coincidencia es que estas palabras son tres. Por ejemplo:
- Shibolleth *("repetida 3 veces en una sola aspiración"*, según algunos, o pronunciada en 3 sílabas, según otros; generalmente interpretada como *"multitud"),* El-Hannam *("Vos solo seas loado")* y Bea-Mague-Banigarah (*"Hemos buscado y encontrado al asesino en la caverna"*, que Saint-Gall considera que puede provenir de algún grimorio mágico y ser una suerte de encantamiento).
- Shiboleth-Mahabon-Kelechenan o Shiboleth-Kelechenan-MahaEmahaRabach.
- En otros la 3° palabra es: Maha-maha-bok o Mahac-mahab-abach (*"Dios sea loado, ¡lo hemos encontrado*!").
- Otros dicen Machobin *("¡está muerto!",* según Vuillaume).
- Otros: Gabaon-Notel, interpretada como *"amigo perfecto"*.
- Shabalat-Moabon-KelehNekham.

¡Inclinad la cabeza!". Y alude a la sensación de reverencia que invade al Iniciado cuando descubre un tesoro escondido en la Bóveda oculta. Según Vuillaume (1820), esta es la "Gran Palabra de Pase". Saint-Gall la considera una deformación de invocaciones teúrgicas usadas en los antiguos grimorios y discrepa de la interpretación de Pike, pues dice que indica ideas de desolación, tales como*: "¡Qué desgracia! ¡Qué desierto!" "¡Mañana será devastado!"* Que aluden a la próxima destrucción del Templo de Salomón.

Gabaón: esta palabra es mencionada en algunos Rituales de diversos grados, incluyendo el 14°. Gabaón, o mejor Gabaon, viene del griego Γαβαον, una transcripción del hebreo Guivon, ligeramente incorrecta, derivada de guiv'ah, lo que significa colina hacia arriba. Gabaón se asociaba con el planeta Mercurio. La interpretación de los Rituales, "amigo perfecto", alude a la perfecta consumación de la fraternidad. En nuestra opinión, "Gabaón" podría tener también un significado de tipo cosmológico, pues para los egipcios la primera manifestación de la Creación era una "colina" elevada sobre el océano primordial. Vuillaume (1820), dice "Gabaón Notade" y lo traduce por "assumens collis", que puede ser tanto tomar una colina (ascender a la elevación primordial) o tomar a alguien por el cuello (alude al 3° toque del grado). Saint-Gall escribe "Gabaón Notel" y también sugiere que puede leerse como *"aquel que sube la colina"*.

Otras Palabras
Keleh-Nehkam, Schibboleth, Mahacmaharaback, Adbamón, Amón, Shelemoth, Adón, Moabon, Mahabone.

Kelenecham o *Kele-Nekham:* posiblemente sea la forma correcta de escribir Helehinam, de donde su ortografía sería caf; lamed; aleph – nun; qof; mem final. Parece significar, según Pike: Perfección, Consumación, Consolación. Con lo que su significado completo sería "Perfecta Consumación". Perfecta consumación de la Maestría masónica. Perfecta consumación del Templo de Salomón. En general, Perfecta Consumación de toda Obra. En Alquimia, sería la Piedra Perfecta, la Obra consumada, la Piedra Filosofal.

Mahacmaharaback: parece una fusión de las palabras Maha-Emaha-Rabach.

Abdamon: este personaje aparece recién en los grados 13° y 14°, y parece encarnar el prototipo del cabalista. Por eso ocupa el puesto de Orador, por su relación simbólica con el Verbo y la Palabra. Se dice que fue muy versado en los jeroglíficos y diestro en resolver problemas y enigmas. Según el Manuscrito Francken (siglo XVIII) resolvió los enigmas de Enoch después "de que fallaron 3560 maestros presuntuosos". Para Vuillaume (1820), Abdamon significa "servus turae", algo así como el sirviente del incienso, el esclavo que porta el incienso. La condición de esclavo, obviamente, es incompatible con el carácter masónico de este personaje. Pero la referencia al incienso quizás aluda a una naturaleza "purificadora", en sentido arquetípico. Según Pike el nombre correcto es Abad-Amun. Está, por lo tanto, vinculado al Dios egipcio Amón, que ya era mencionado en grados anteriores. Según Michel Saint-Gall, Abdamon significa "seguidor de Amón" o "esclavo de Amón", y su ortografía correcta es Eved Amon (ain, beth, daleth – aleph, mem, vav, nun final). Otros opinan que es una deformación de Abdamoh, que significa "similar al padre" o "hecho a imagen del padre". Lo interesante es que Abdamoh es un sobrenombre muy utilizado en el Compañerazgo, por lo que puede haberse originado en la Masonería Operativa.

Según los mitos egipcios, Amón, "el artesano de sí mismo", se manifestó en la colina primordial, sobre la que luego se alzaría el Templo de Karnak. ¿Habrá en estas palabras: Abdamón (Amón) y Gabaón (la colina) una alusión velada a la cosmología egipcia, como la probablemente la haya con Galaad respecto a los Caballeros del Rey Arturo?

Moabon: es un personaje extraño, que no desempeña ningún rol específico en la Leyenda, pero que aparece de tanto en tanto en algún grado. En Francia, Moabon o Moabone (para Saint-Gall lo correcto es Ma Haboneh) suele utilizarse como Palabra Sagrada en el grado de Maestro. Parece, por lo tanto, que este es un caso en el que una Palabra se ha personificado en una persona concreta, aunque ignoramos la intención de los ritualistas que efectuaron tal trasposición. Según el Ritual, Moabon es "hijo de Lot y de su hija", o sea, hijo de un incesto. Esto no tiene ningún sentido histórico porque, aun creyendo literalmente la cronología bíblica, el incesto de Lot ocurrió muchísimo tiempo antes de la fundación del Templo de Salomón. Pero, ¿por qué la insistencia en indicarlo como hijo de un incesto? Realmente, no podemos resolver este punto, pero creemos que puede consistir en alguna referencia velada a una operación alquímica. Algunos opinan que esta palabra realmente es una pregunta, que significa "¿Quién es el Maestro de la Obra?", a lo que se respondía: "Aquel cuyo nombre no se pronuncia". Hasta el siglo XIX, en el Compañerazgo había una pregunta equivalente, que se respondía "El Shaddai".

Shelemoth: esta palabra, que ya era conocida y aparece en uno de los toques, es muy apropiada para este grado. Selemouth o Zelemonth es una corrupción de shelemuth, que significa perfección. Shelemuth (shin-lamed-mem-iod-hé), a su vez, deriva de *shalem*, que significa estar perfeccionado, estar en paz, y se relaciona con *shullem*, que significa haber sido pagado (haber recibido el salario), estar recompensado. En este contexto, el sentido global de shelemuth, es "Perfección y Salario". Es decir, alude al Maestro que se ha hecho totalmente digno de recibir su salario como tal.

Adón: parece que esta Palabra aparecía en Rituales antiguos, hoy perdidos. Si bien se la identifica con Adonai, en realidad Adón designaba a diversos dioses fenicios, entre ellos el Adonis de la ciudad de Gebal. En este grado, el mito de Adonis es pertinente, siempre con el significado de vida-muerte-renacimiento, al estilo del mito de Osiris.

Palabras Veladas:
Zabulón, Machobin, Adonai.

Machobin: Según Blanchard, significa "conocimiento, comprensión y sabiduría" y se relaciona, por lo tanto, con los tres primeros Sephiroth del árbol cabalístico, incluyendo a Daat. Y también puede aludir a la Shekinah, en su significado de Presencia, de Sabiduría revelada, de "entidad" que relaciona el arriba y el abajo mediante la revelación del conocimiento (la Iluminación). Para Saint-Gall se escribe mem-caf-aleph-vav-beth-iod-mem final; y da idea de una situación dolorosa, tal como *¡Es él! ¡Está muerto!*, refiriéndose al hallazgo del cuerpo de Hiram.

Gran Palabra
Shem – Ham – Phorash.

Saint-Gall la escribe como Shem Ha – Meforash (shin; mem – hé – mem; pé; resh; shin). Significa *entendido, explicado, expandido*, y también *El Nombre Sagrado*. Es el Logos Manifestado, el Ser *explicado* por el Universo, el Principio que se *entiende* a sí mismo a través de la Manifestación, el Ser sin dimensiones *expandido* en el tiempo y el espacio; el punto evolucionando en línea, superficie y finalmente volumen. La manifestación del Ser se entiende como un lenguaje, pues *"El Universo está hecho con letras y palabras"*.
La expansión del Ser tiene como objetivo que este Ser adquiera consciencia de sí mismo, y para ello es necesaria la generación de las consciencias de los seres individuales. El Ser, entonces, necesita de los seres, porque le permiten adquirir consciencia, y los seres deben al Ser su vida y existencia.

Palabra Sagrada
Jehováh-Jahbulon, ya estudiada en el Arco Real.

Batería
Consta de 24 golpes, dados por 3, 5, 7 y 9.

Aclamación
¡Yod – Hé – Vau – Hé!

Marcha
Consta de 24 pasos: primero la marcha completa de Aprendiz, luego la marcha completa de Compañero, después dos veces la marcha de tres pasos del Maestro, más un séptimo paso final, y por último 9 pasos finales (comenzando por el pie derecho, dados por 3, 3 y 3).

Edad
81 años, el cuadrado de nueve.

Fechas simbólicas
Las elecciones de Oficiales se realizan anualmente, el 3° día del 12° mes del calendario hebreo (Adar), a inicios de febrero. Se supone que ese día fue encontrado el Delta de Enoch. Deberían realizarse, además, dos Fiestas simbólicas: el 4 o 5 de octubre, la construcción del Primer Templo y el 5° día de Ab, la consagración del Templo.

Prerrogativas
Los Maestros de la Bóveda Sagrada poseen la plenitud de derechos y deberes correspondientes a una Logia Capitular de Perfección.

Disciplinas sugeridas
El estudio profundo de la Cábala, en la que está basado casi enteramente este grado. Mínimamente, el Iniciado debería conocer el alfabeto hebreo, la forma, pronunciación y significado de sus letras. Y, además, volverse experto en el simbolismo de todos los grados precedentes de la Logia de Perfección, para dar realidad a su condición de Gran Elegido.

Rito para la Cena final
Concluido el Ritual, puede realizarse una cena simbólica, que no debe confundirse con la Cena de pan y vino que se realiza durante la Iniciación. Se sigue, para cada brindis simbólico, el siguiente orden:

- Bandera al brazo derecho.
- Mano derecha a la copa.
- Presenten la copa.
- Vaciemos la copa en 3 tiempos.
- La copa al hombro derecho.
- La copa diagonalmente a la cadera izquierda.
- Volvamos la copa al hombro derecho.
- La copa diagonalmente a la cadera izquierda.
- Volvamos la copa al hombro derecho.
- Presenten la copa.
- Pongamos la copa en 3 tiempos.
- Uno- dos- tres.
- ¡A mí, Hermanos míos, por la batería!

Como puede apreciarse, la referencia a la Copa y la forma diagonal de los movimientos encierran un profundo simbolismo y hacen trascender este acto mucho más allá de una mera formalidad.

Examen de Reconocimiento:

- P.: ¿Eres Gran Escocés?
- R.: He penetrado en la Bóveda Secreta y admirado la Columna de la Belleza.
- P.: ¿Eres Perfecto Masón?
- R.: He trabajado para llegar a serlo, y el trabajo me ha perfeccionado.
- P.: ¿Eres Gran Elegido y Sublime Masón?
- R.: Conozco el Arte de purificar lo impuro, y de perfeccionar lo imperfecto.
- P.: ¿Dónde trabajan los Elegidos Perfectos?
- R.: En un subterráneo profundo.
- P.: ¿Cuál es su nombre?
- R.: Gabaón, que significa lugar elevado, pues sólo en él pueden sentirse libres de las miserias humanas[9].
- P.: ¿Por dónde has pasado?
- R.: Por un largo pasillo formado por nueve arcos.
- P.: ¿Qué te condujo a la Bóveda?
- R.: El deseo de alcanzar la Alta Sabiduría.
- P.: ¿Por dónde viajan los Grandes Elegidos?
- R.: Por todo el mundo, para esparcir por él el conocimiento de la verdadera ciencia.
- P.: ¿Cuáles son las Obras de un Perfecto Masón?
- R.: La Piedra Cúbica Piramidal, la Bóveda Sagrada y la Columna de la Belleza.
- P.: ¿Qué es una Piedra Cúbica?
- R.: Una piedra de ágata, tallada en forma cuadrangular, que contiene las Palabras Secretas del Arte Real.

Instrucción

Primera Lectura: "Iniciatoria" (La Iniciación)

P.: ¿Cuál es tu intención?
R.: Saber pronunciar el Nombre Verdadero inscripto en el triángulo del Arco Real y proclamarlo en todo el Universo.

P.: ¿Cómo llamamos a esto?
R.: La búsqueda de la Verdad, representada por la Palabra Perdida. En términos platónicos, la búsqueda del Maestro de la Bóveda Sagrada, en su Sendero a través de los Sephiroth, es la búsqueda de las Ideas del Bien, de la Belleza y de la Verdad.

P.: ¿De dónde vienes?
R.: De investigar[10].

P.: ¿Dónde fuiste recibido?
R.: En un lugar en el que la luz del Sol y la luz de la Luna no son necesarias[11].

[9] Nótese la complementariedad entre la bóveda subterránea y el lugar elevado. Además, notar que "Gabaón" era también un nombre simbólico del Maestro Masón. De donde concluimos que la "Bóveda Sagrada" realmente se encuentra en el interior del mismo masón.

[10] Es el sentido sagrado de buscar, investigar, indagar.

[11] Es decir, fui recibido en un lugar que se ilumina a sí mismo desde el interior. A ello aluden la luz que iluminaba desde adentro el Pilar de Enoch y las 27 lámparas inextinguibles de Salomón. Recordemos que las lámparas inextinguibles también se encontraban, según las leyendas Rosacruces, en la tumba de Christian Rosenkreutz

P.: ¿Cómo fuiste preparado para la Iniciación?
R.: Llevaba una túnica blanca con vivos rojos y cinturón rojo[12], las piernas desnudas, despojado de todo tipo de armas y *"me servía de calzado el coturno encarnado".*

P.: ¿Por dónde transitaste?
R.: Por el Sendero de los Nueve Arcos.

P.: ¿Qué sentiste cuando ingresaste a la Bóveda?
R.: La punta de una espada sobre mi corazón y el filo de esa misma espada sobre mi cuello.

P.: ¿Qué declaraste en el Juramento Preliminar?
R.: *"Prefiero que un hacha corte mi cabeza y una punta acerada penetre mi frente antes que transformarme en tirano o perseguidor de cualquier hombre por razones religiosas o políticas".*

P.: ¿Qué te dijeron cuando fuiste purificado por el agua?
R.: *"Te purifico en nombre de las Aguas Primordiales, de la Matriz Creadora, de la Fuente de la Vida, de los Ríos Superiores e Inferiores, del Océano Inmutable, de los Mares Eternos, de la Profundidad Insondable, del Fluir Universal y de las Corrientes Vitales del Cosmos"*.

P.: ¿Qué te dijeron cuando fuiste purificado por el aire?
R.: *"Te purifico en nombre del Viento, de la esencia que el Aire lleva en su seno, del Soplo de la Vida, del Sublime Aliento, del respirar del Cosmos, del Espíritu que aletea sobre la faz de las Aguas, del latido del Abismo, del vehículo del Verbo y del instrumento de la Palabra."*

P.: ¿Qué te dijeron cuando fuiste purificado por el fuego?
R.: *"Te purifico en nombre del Fuego Primordial, de la Energía Única, de la Vida Universal, de la Llama que nace, muere y renace según ciclos perfectos, de la antorcha que arde en el Centro, de la fuente de la Luz, de la raíz de las estrellas, del Principio que Regenera y del Nitro del Rocío."*

P.: ¿Qué obtuviste con esta triple purificación?
R.: La libertad.

P.: ¿Qué se compartió en la Cena de los Maestros?
R.: El pan y el vino, porque todos somos Hijos de la Viuda.

P.: Luego toda la Logia en conjunto realizó un Juramento, ante la Copa Sagrada. ¿Cuál es la penalidad por no cumplirlo?
R.: *"que mi cuerpo sufra todos los suplicios; que me abran las venas de las sienes y de la garganta; que, expuesto desnudo desde una gran altura, sea torturado por el rigor de los vientos, el ardor del Sol y la humedad de la noche; que mi sangre salga gota a gota de mis venas, hasta la extinción del espíritu que anima la sustancia, la materia corpórea; y para aumentar todavía los sufrimientos de mi cuerpo y de mi espíritu, que me vea obligado cada día a tomar un alimento proporcionado y suficiente para prolongar y conservar un hambre devoradora y cruel; no siendo todo esto demasiado para el perjuro".*
P.: ¿Por qué la Copa Sagrada finalmente se rompe?
R.: Para que ningún líquido vulgar pueda profanarla.

P.: ¿Cuál fue el símbolo de tu Consagración?
R.: El cimiento místico puesto sobre mis ojos, mis labios y mi corazón.

[12] *"A la griega"*, según un Ritual anónimo de 1822.

P.: ¿Cuál fue la marca de tu ingreso en la *Áurea Catena*?
R.: El cíngulo o cordón en mi cintura.

P.: ¿Cuál es la marca de nuestro acuerdo?
R.: El anillo, símbolo de la Eternidad y de la fraternidad indestructible.

P.: ¿Puedes separarte de él?
R.: *"No, excepto en la muerte, donde se lo debo dar a mi mujer, a mi primogénito o a mi mejor amigo."*

P.: ¿Cuáles son las dos cadenas?
R.: Una cadena de esclavitud, que debe romperse, y una cadena de unión, que debe fortalecerse.

P.: ¿Cuál fue el acto siguiente en la Iniciación?
R.: Coloqué mi joya de Maestro del Arco Real debajo de la Piedra Cúbica Piramidal. Con ese acto la Bóveda Secreta se transformó en Sagrada.

P.: ¿Qué se te dijo?
R.: *"Que, al igual que en tu consciencia, sólo tenga derecho a penetrar aquí el que la creó".*

P.: ¿En qué consistió el Segundo Juramento?
R.: En no pronunciar el Nombre excepto cuando sea, por razones humanas o rituales, estrictamente necesario.

P.: ¿Cuál fue el acto final de la Iniciación?
R.: La Gran Palabra se pronunció con todos los Hermanos formando la cadena, y el Maestro en el centro de ella. Este fue el acto culminante de la Iniciación, el verdadero momento de la Consagración.

P.: ¿Cuál fue la lección final de la Iniciación?
R.: Que todas las Palabras, Jehová, Jahbulon, etc., etc., son siempre Palabras Substitutas, porque la Verdadera Palabra sólo se "pronunció" una vez, en el momento del origen del Universo.

Y así se cierra el círculo de la Logia de Perfección, que comenzó con el Maestro Secreto (el Silencio) y culmina con el Maestro de la Bóveda Sagrada (la Palabra), para luego regresar al Silencio.

Segunda Lectura: "Simbólica" (El Simbolismo)

P.: ¿Qué era el Templo de Salomón?
R.: Un jeroglífico universal representando el Universo en su totalidad y en su detalle.

P.: ¿Cuál es el verdadero objeto de la Perfección masónica?
R.: El Delta sagrado[13].

P.: ¿Cuál es la pieza de arquitectura más perfecta?
R.: El cuerpo del Hombre.

P.: ¿Qué son los contratiempos?
R.: *Los contratiempos y dificultades, por grandes que sean, no deben separar a nuestros Hermanos del camino de la Perfección.*

[13] Notemos que este Delta ***no*** observa y juzga al hombre desde el Cielo, sino que se encuentra en las profundidades, en un mundo subterráneo, sólo accesible a través de pozos y cavernas.

P.: ¿Qué son las Logias de Perfección?
R.: Logias de Altas Ciencias y de Trabajos Sublimes.

P.: ¿Qué nos enseñan estas Altas Ciencias?
R.: El conocimiento de la Naturaleza y los Atributos de lo Inefable, las leyes de la armonía del Universo y los Misterios del ser humano

P.: ¿Cómo se entra a la Logia?
R.: En actitud de admiración.

P.: ¿Qué es la Bóveda Sagrada?
R.: La Bóveda Sagrada es el Cubo de Metatrón, a la espera de desplegar sus potencialidades.

P.: ¿Por qué se debe saltar un foso antes de ingresar a la Bóveda Sagrada?
R.: Para simbolizar que se está ingresando a una realidad de orden superior.

P.: ¿Cuáles son las piedras?
R.: Son cada vez más profundas: la piedra clave está elevada, el escotillón sobre la superficie de la Tierra, y la piedra piramidal, en su interior.

P.: ¿Qué es el mundo visible?
R.: Un símbolo del infinito.

P.: ¿Qué simboliza el Sol?
R.: La visión directa de la Luz, la Energía, la Palabra. El Sol es el Centro, la Fuente, el Núcleo. Representa el Sí-Mismo, lo más Verdadero, ya sea en el hombre o en el Universo.

P.: ¿Qué luz alumbra al Elegido en sus trabajos?
R.: La luz de la Verdad, que emana de aquella Palabra que resplandece en el triángulo de oro que ilumina esta Logia.

P.: ¿Cuántas propiedades y cualidades debes adquirir?
R.: Las dos primeras conducen a la tercera, y las tres a la felicidad.

P.: ¿De qué forma se enfatiza en este grado la pertenencia a la cadena iniciática?
R.: Mediante la referencia a la transmisión ininterrumpida de la Iniciación masónica desde el Templo de Salomón hasta los Templarios.

Para reflexionar

1. El pozo iniciático, (“sobre el que un rayo de Sol cae a plomo”), es similar a la caverna. Descender a sus profundidades es penetrar en lo más hondo del inconsciente, tanto personal como colectivo. En el fondo del pozo hay un Delta, el Delta de Hiram, es decir, algo muy valioso, que Hiram arrojó allí antes de morir. Según la Leyenda, un rayo de Sol cae perpendicularmente en el pozo y eso permite hallar el Delta de Hiram; esto quiere decir que, en ese instante, el Sol alcanzaba el meridiano (justo cuando se encontraba sobre la abertura del pozo; en realidad esto sólo es exacto durante un equinoccio). Y es en ese instante preciso, a mediodía, cuando se abre la Logia del 14° grado.

2. La Columna de la Belleza es el “axis mundi”, el eje en torno al cual se orienta el Universo. Es análoga al Árbol de la Creación, en torno al cual gira el Todo. Es una columna arquetípica, y la elección de la “Belleza” no es casual, si recordamos el importante valor que Platón le adjudicaba a la Belleza en

el reino de las Ideas. Según el Manuscrito Francken (siglo XVIII): "es la columna que sostiene al Mundo".

3. Hay en este grado tres altares: el Altar de los Perfumes, el Altar de los Sacrificios y el Altar Central.

   El Altar de los Perfumes, aunque se derive de los rituales hebreos, tiene un claro simbolismo alquímico: el "perfume" es el resultado de la purificación de las substancias de la tierra, de la acción del fuego sobre la materia, para liberar sus esencias básicas.

   El Altar de los Sacrificios no remite a un acto cruento o al sacrificio de alguna función natural humana, sea esta física o intelectual. El "sacrificio" es la muerte de un personaje, el sacrificio de una máscara, para dar expresión a la libre voluntad del Sí-Mismo.

   Y el Altar Central es precisamente ese Sí-Mismo, el núcleo de nuestro ser, el verdadero Yo.

   Todo se concreta, entonces, en conocer quiénes somos realmente, y ese conocimiento es la Perfección. ¿Puede alcanzarse tal Perfección en forma definitiva? Seguramente no, porque la profundidad del Ser es infinita. Por ello, tal Perfección es sólo relativa.

   La Mesa de los Panes de la Proposición, que en cierta forma es un cuarto Altar, representa la comunión mística de la Humanidad, la unidad de todos los Hermanos, que participan del mismo banquete.

4. Los doce panes, símbolo de la fuerza, de la energía, del alimento, representan las doce experiencias cualitativas que debe experimentar el hombre durante la jornada de su existencia, indicando los doce signos zodiacales y los doce trabajos de Hércules.

5. La presencia de la corona en la joya de este grado alude a Kether, el primero y más elevado de los Sephiroth. De hecho, si se cuenta al Sephiroth desconocido Daat, las emanaciones cabalísticas son once, y no diez, como los once grados de la Logia Capitular de Perfección. El Sendero a través de estos grados sería entonces un Sendero de reintegración ("La búsqueda de la Palabra"), de Malkuth a Kether, desde el Maestro Secreto, donde todo está oculto, hasta el Gran Elegido, donde todo se manifiesta.

6. El anillo: Su naturaleza circular alude a la consumación de un ciclo. Y, siendo un símbolo femenino, junto al dedo que lo lleva (un símbolo fálico masculino), implica la conjunción de los opuestos. Es la corona, pero en la mano que construye, mientras que la primera se coloca en el cerebro que piensa.

7. ¿Qué significa la inscripción "La virtud une lo que la muerte no puede separar"? Por supuesto que no puede aludir a una virtud exotérica, de carácter trivial. Pero "virtud", etimológicamente, deriva de valor, valor físico, y, al derivar de vir, se vincula con virilidad, y tiene una connotación masculina. Por ello, la virtud es el valor, el valor del guerrero, del luchador, del que mantiene sus valores en medio de las vicisitudes de la vida. Todo esto remite a un origen templario, y a una postura frente a la vida acorde con los ideales del templarismo.
8. Según Vuillaume (1820), Galaad significa "tumulus testis", que quiere decir tanto el "testigo del túmulo", como el "tejador del túmulo". Galaad puede derivar también del hebreo galed, que significa "túmulo de la alianza".

   Gilead, o mejor Guil'ad, sería, de acuerdo con Michel Saint-Gall, "terreno rocoso y escarpado". Y es el nombre de una región de Transjordania, montañosa y boscosa.

Algunos hacen derivar el nombre Galaad de “litros”, como unidad de capacidad, lo que significa el almacenamiento, la agregación, y además conlleva la idea de ondas y olas. Y agregan que 'ad, significa riqueza, botín, así como también la eternidad, y su duración infinita. Una posible traducción, por lo tanto, podría ser “la riqueza abundante”, o “la riqueza infinita”, aunque esto es muy dudoso.

La hipótesis de Michel Saint-Gall es muy interesante, porque considera que los creadores del Ritual realmente se inspiraron en la Leyenda Artúrica, en la que Galaad representaba al Caballero Perfecto, y sólo se sirvieron de la coincidencia fortuita del nombre de ese caballero con una palabra hebrea. Galaad puede significar, entonces, tanto las riquezas de la Bóveda Sagrada de Salomón como las riquezas sagradas del Rey Arturo, tanto el Elegido Perfecto como el Perfecto Caballero. Y une así Masonería y Caballería, lo que será muy importante en el siguiente grado.

9. Helehinam o Helekinam: es la Belleza del Edificio arquetípico, que irradia un esplendor simbolizado por Ziza, la Palabra del Maestro Secreto. Es el Palacio de Cristal que resplandece sobre Heredom, la montaña de las Leyendas. Es, entonces, la prefiguración de la Jerusalén Celeste.

10. Entre las Palabras de este grado, yo propondría agregar bereshit, como símbolo del Principio, de la primera Palabra de la manifestación.

11. Gabaón: se ha interpretado esta Palabra como “amigo perfecto”, que alude a la perfecta consumación de la fraternidad, es decir a la Perfección (Shelemoth) de la hermandad humana. De acuerdo con Aristóteles, la amistad es un espejo en el que nos reflejamos y podemos conocernos mejor a nosotros mismos; por lo tanto la perfecta fraternidad y el perfecto conocimiento de uno mismo se encuentran estrechamente relacionados y no existe oposición entre individuo y humanidad, entre ser personal y ser con los otros. Y, una vez más, comprendemos por qué éste es el grado de la Perfección.

12. La “idolatría” no debe confundirse con el politeísmo o la adoración de imágenes, sino que tiene un significado mucho más profundo. Politeístas, monoteístas, ateos, etc., todos pueden ser idólatras cuando otorgan carácter divino a personas, palabras, instituciones, etc. Por eso la crítica a la idolatría, realizada en este grado, no debe interpretarse en sentido vulgar. Un “ídolo” es una imagen, una idea, un concepto, que unilateraliza la mente y restringe el pensamiento. Un ídolo, por lo tanto, es todo aquello que, desde lo interno, se opone a la Libertad

Rúbrica

“Las entrañas de la Tierra nos revelaron tesoros desconocidos. Que la Sabiduría pueda conducirnos por el camino de los Perfectos Maestros”.

En síntesis, aquí culmina toda una parte de la Masonería. Lo que empezó en el Sancta Sanctórum, después de la muerte de Hiram, termina en la Bóveda Sagrada, con el re-descubrimiento de la Palabra. Una Leyenda que progresa en espiral, retornando siempre al punto de partida, pero en un nivel cada vez más elevado.

“La Logia de Perfección ha concluido. Las tareas del Primer Templo han terminado. Y una nueva Jornada, emprendida por los Caballeros de Oriente hacia el Segundo Templo, debe comenzar.”

El Maestro de la Bóveda Sagrada efectuando el Signo del Fuego

Pr**óximo número**: Tomo III – Capitulo Rosacruz –Parte 21 (Caballero de Oriente)

Sobre el autor

El Venerable Hermano Jorge Norberto Cornejo es grado 33 del REAA y reside en Buenos Aires (Argentina).

Si desea contactarle puede hacerlo a través de los email que aparecen al comienzo de este trabajo en "Carta a los Hermanos"

La bodas alquímicas

Por el Poderoso Hermano Manly Palmer Hall

César-2022

Capitulo XXXVII *de Las enseñanzas Secretas de todos los tiempos*

El autoproclamado autor de *Las bodas alquímicas*, Johann Valentin Andreae, nacido en Wurtemberg en 1586, tenía veintiocho años cuando la obra se publicó por primera vez. Se supone que fue escrita unos doce años antes de su publicación, cuando el autor tenía quince o dieciséis años. Resulta casi increíble que alguien tan joven pudiera producir un volumen con tal abundancia de pensamiento simbólico y filosofía oculto entre sus líneas como *Las bodas alquímicas*. En este libro aparece la primera referencia conocida a Christian Rosacruz y por lo general se considera el tercero de la serie de manifiestos rosacruces originales. Como obra simbólica, el propio libro es totalmente irreconciliable con las afirmaciones de Andreae acerca de él. La historia de *Las bodas alquímicas* narra en detalle una serie de incidentes que le suceden a un hombre mayor, supuestamente el Padre C. R. C. del *Fama* y el *Confessio*. Si el Padre C. R. C. nació en 1378, como afirma el *Confessio*, y es el mismo que el Christian Rosacruz de *Las bodas alquímicas*, fue elevado a la dignidad de Caballero de la Piedra Dorada cuando tenía ochenta y un años (1459). Si tenemos en cuenta sus propias declaraciones, es inconcebible que Andreae fuese el Padre Rosa Cruz.

Chymiſche Hoch-
zeit:
Chriſtiani Roſencreütz.
ANNO 1459.
Arcana publicata vileſcunt; & gratiam prophanata amittunt.
Ergo: ne Margaritas objce porcis, ſeu Aſino ſubſterne roſas.
Straßburg/
In Verlägung / Lazari Zetzners.
Anno M. DC. XVI.

Portada de la edición de 1616 de chymische hochzeit: Christian Rosencreutz

La más admirable de todas las publicaciones envueltas en la controversia Rosacruz es la de *Las bodas alquímicas*, publicada en Estrasburgo. Esta obra, que es muy rara, debe ser reproducida en facsímil exacto para proveerle a los estudiantes la oportunidad de examinar el texto actual con las diferentes formas de cifras empleadas. Probablemente, ningún otro volumen en la historia de la literatura creó una conmoción tan

profunda como este sencillo y pequeño libro. Inmediatamente después de su publicación, el propósito para el cual el volumen fue creado, pasó a ser tema de especulación popular. Fue atacado y defendido tanto por teólogos como por filósofos, pero aun cuando los diferentes elementos contendientes son gradualmente calmados, los misterios que rodean al libro permanecen sin resolver. Se admite que su autor fue un hombre de excepcional conocimiento, y es digno de mención que aquellas mentes que poseían el entendimiento más profundo de los misterios de la Naturaleza estaban entre aquellos que se impresionaron profundamente con el contenido de *Las bodas alquímicas*.

Muchas figuras halladas en los diversos libros sobre simbolismo publicados en la primera parte del siglo XVII guardan una similitud notable con los personajes y los episodios de *Las bodas alquímicas*. Es posible que la boda alquímica sea la clave del enigma del rosacrucismo baconiano. La presencia de algunas palabras en inglés en el texto en alemán de *Las bodas alquímicas* indica que su autor también conocía aquella lengua. El resumen siguiente de los episodios principales de los siete días de *Las bodas alquímicas* dará al lector una idea bastante completa de la profundidad de su simbolismo.

El primer día

Después de preparar en su corazón el cordero pascual junto con un panecillo ázimo, Christian Rosacruz estaba orando una noche antes de Pascua cuando lo sorprendió una violenta tormenta que amenazaba con derribar no solo su casita, sino hasta la colina en la que se alzaba. En medio de la tempestad, alguien le tocó la espalda y, al volverse, vio a una mujer espléndida, con alas llenas de ojos y vestida con ropas de color celeste y tachonadas de estrellas. En una mano sujetaba una trompeta y, en la otra, un paquete de cartas en todos los idiomas. Entregó una carta a C. R. C. y de inmediato se elevó en el aire y, al mismo tiempo, dio un toque de trompeta que sacudió la casa. Sobre el sello de la carta había una cruz extraña y las palabras *In hoc signo vinces*[1]. En el interior, escrita con letras doradas sobre campo azur, había una invitación a una boda real.

La invitación conmovió profundamente a C. R. C., porque así se cumplía una profecía que había recibido hacía siete años, aunque se sintió tan indigno que quedó paralizado de miedo. Al final, después de recurrir a la oración, trató de dormir. En sus sueños, se encontraba en un calabozo repugnante con una multitud de hombres, todos atados y encadenados con gruesas cadenas. Para empeorar sus graves sufrimientos, tropezaban entre ellos en la oscuridad. De pronto, llegó desde arriba el sonido de unas trompetas, se levantó la cubierta del calabozo y un rayo de luz rasgó la penumbra. Enmarcado en la luz apareció un hombre de cabeza cana, que anunció que descendería una cuerda siete veces y que quien pudiera aferrarse a la cuerda sería izado y quedaría libre.

Se produjo entonces una gran confusión. Todos querían agarrar la cuerda y muchos empujaban a los demás para impedírselo. C. R. C. no albergaba ninguna esperanza de salvarse, pero de pronto la cuerda se balanceó hacia él; la aferró y fue elevado del calabozo. Una anciana llamada la «matrona antigua» escribía en un libro amarillo dorado los nombres de los que habían salido y cada uno de los redimidos recibió como recuerdo un trozo de oro con el símbolo del sol y las letras D L S. Como C. R. C. se había hecho daño mientras se aferraba a la cuerda, tenía dificultades para andar. La anciana le dijo que no se preocupase, sino que diese gracias a Dios, que le había permitido llegar a una luz tan elevada. Entonces sonaron las trompetas y C. R. C. despertó, pero el sueño había sido tan vívido que le seguían haciendo daño las heridas recibidas mientras dormía.

[1] «Con este signo vencerás». Según la narración de los principales historiadores cristianos de la Antigüedad, Constantino I adoptó esta frase griega, εν τούτῳ νίκα como lema después de su visión de un Crismón en el cielo justo antes de la batalla del Puente Milvio contra Majencio el 12 de octubre del año 312. El símbolo del cristianismo primitivo consistía en un monograma compuesto por las letras griegas Chi (X) y Rho (P), los dos primeros en el nombre de Cristo (en griego: Χριστός). En épocas posteriores el crismón «IHS», representaba las tres primeras letras de «Jesús» en griego latinizado (Ἰησους, en latín (IHSOVS) y el «In hoc signo» de la leyenda..

Con su fe renovada, C. R. C. se levantó y se preparó para el matrimonio hermético. Se puso una chaqueta de lino blanco y se pasó una cinta roja en diagonal sobre los hombros. Se puso cuatro rosas rojas en el sombrero y para comer llevaba pan, agua y sal. Antes de salir de su casita, se arrodilló y juró que dedicaría al servicio de su prójimo todo el conocimiento que le fuera revelado. A continuación, se marchó de su casa alegremente.

El segundo día

Cuando se internó en el bosque que rodeaba su casita, a C. R. C. le pareció que toda la naturaleza se había preparado jubilosamente para la boda. Continuó cantando con alegría hasta llegar a un brezal verde en el que había tres cedros inmensos, de uno de los cuales colgaba una placa con una inscripción que describía los cuatro caminos que conducían al palacio del rey: el primero era corto y peligroso: el segundo, sinuoso; el tercero, un camino agradable y espléndido, y el cuarto, solo adecuado para cuerpos incorruptibles. Cansado y perplejo, C. R. C. decidió descansar; cortó una rebanada de pan y, cuando estaba a punto de comérsela, una paloma blanca se la pidió. De inmediato la paloma fue atacada por un cuervo y, al intentar separar las dos aves, sin darse cuenta C. R. C. corrió una distancia considerable por uno de los cuatro caminos: el que conducía hacia el sur. Un viento tremendo le impidió volver sobre sus pasos, conque el invitado a la boda se resignó a perder su pan y siguió por el camino hasta que atisbó a lo lejos una puerta enorme. Como el sol ya se ponía, se apresuró a llegar al portal, sobre el cual, entre otras figuras había una placa con las palabras *Procul hinc procul ite profani*[2].

Un guardián con un hábito color celeste pidió a C. R. C. su carta de invitación y, al recibirla, le pidió que entrara y adquiriese un distintivo. Tras describirse como hermano de la Rosa Cruz, C. R. C. recibió, a cambio de su botella de agua, un disco dorado con las letras S C. Como se acercaba la noche, el viajero se apresuró a llegar a la segunda puerta, custodiada por un león y de la que colgaba un cartel con las palabras *Date et dabitur vobis*[3], donde presentó una carta que le había dado el primer guardián. Al rogársele que adquiriera un distintivo con las letras S M, entregó su paquetito de sal y a continuación se apresuró a llegar a las puertas del palacio antes de que las cerraran con llave durante la noche.

Mientras C. R. C. se acercaba, una hermosa virgen llamada Virgo Lucífera iba apagando las luces del castillo, de modo que entró justo a tiempo entre las puertas que se cerraban. Como al cerrarse estas quedó enganchado parte de su abrigo, se vio obligado a dejarlo. Allí escribieron su nombre en el librito de vitela del novio y le entregaron un par de zapatos nuevos y también un distintivo con las letras S P N. A continuación, unos pajes lo condujeron a una pequeña cámara, donde unos peluqueros invisibles le cortaron de la coronilla sus «rizos grises como el hielo», tras lo cual lo hicieron pasar a una sala amplia en la que estaban reunidos una cantidad considerable de reyes, príncipes y plebeyos. Cuando sonaron las trompetas, cada uno se sentó a la mesa y ocupó el puesto que le correspondía según su dignidad, de modo que C. R. C. se sentó en un asiento muy humilde. Como la mayoría de los seudofilósofos presentes eran hipócritas el banquete se transformó en una orgía, que, no obstante, se interrumpió de repente cuando comenzó a sonar una música majestuosa e inspirada. Durante casi media hora nadie habló. Entonces se abrió con gran estruendo la puerta del comedor y entraron miles de velas encendidas sujetas por manos invisibles Les seguían los dos pajes que iluminaban a la hermosa Virgo Lucífera, que iba sentada en un trono que se movía solo. Entonces, la virgen, vestida de blanco y oro, se puso de pie y anunció que, para evitar que entraran a la boda mística las personas que no eran dignas, al día siguiente se instalaría una balanza en la que se pesaría a cada invitado para determinar su integridad. Los que no estuvieran dispuestos a pasar por aquella prueba, agregó, debían quedarse en el comedor. Entonces se retiró, pero muchas de las velas se quedaron para acompañar a los invitados a sus habitaciones para pasar la noche.

La mayoría de los presentes eran tan presuntuosos como para creer que podían pesarlos sin problemas, pero nueve de ellos —incluido C. R. C.— eran tan conscientes de sus defectos que temían el resultado y permanecieron en el salón, mientras a los demás los conducían a sus dormitorios. A aquellos nueve los ataron

[2] «Manteneos alejados, profanos»
[3] «Da y te será devuelto» (Lucas 6:38).

con cuerdas y los dejaron solos en la oscuridad. C. R. C. soñó entonces que veía a muchos hombres suspendidos sobre la tierra con hilos y entre ellos volaba un anciano que de vez en cuando cortaba algún hilo, de modo que muchos cayeron a tierra. Aquellos que, por su arrogancia, se habían elevado a gran altura cayeron, por tanto, desde más alto y sufrieron heridas más graves que los más humildes, que, al caer desde poca distancia, a menudo no experimentaban ningún contratiempo. Pensando que aquel sueño era un buen presagio. C. R. C. lo relató a un compañero y siguió conversando con él hasta el amanecer.

El tercer día

Poco después del alba sonaron las trompetas y entró la Virgo Lucífera, ataviada con terciopelo rojo, ceñida con una faja blanca y coronada de laureles acompañada por doscientos hombres de librea roja y blanca. Dio a entender a C. R. C. y a sus ocho compañeros que, probablemente, a ellos les iría mejor que a los demás invitados, tan presumidos Se colgaron balanzas de oro en medio de la sala y cerca de ellas se pusieron siete pesos: uno de buen tamaño, cuatro pequeños y dos enormes. Los hombres de librea —cada uno de los cuales llevaba una espada desenvainada y una cuerda fume— se dividieron en siete grupos, en cada uno de los cuales se eligió un capitán, al cual se encomendó uno de los pesos Virgo Lucífera volvió a subir a su trono elevado y ordenó que comenzara la ceremonia. El primero en subir a la balanza fue un emperador tan virtuoso que los contrapesos no se movieron hasta que no se pusieron seis pesos del lado contrario, de modo que lo enviaron al sexto grupo. Tanto los ricos como los pobres se subieron a las balanzas, aunque fueron pocos los que superaron la prueba. A estos les entregaron vestiduras de terciopelo y coronas de laurel y después los hicieron sentar en los escalones del trono de Virgo Lucífera. Los que fracasaban eran ridiculizados y azotados.

Al finalizar la «inquisición», uno de los capitanes suplicó a Virgo Lucífera que permitiera que se pesaran también los nueve hombres que se habían declarado indignos, lo cual provocó angustia y temor en C. R. C… De los siete primeros, a uno le fue bien y fue recibido con alegría. C. R. C. era el octavo y no solo resistió todos los pesos, sino que no lo pudieron mover ni siquiera cuando se colgaron tres hombres del lado contrario del astil. Un paje gritó: «¡Es él!». C. R. C. fue puesto en libertad de inmediato y se le permitió que liberara a uno de los prisioneros. Escogió al primer emperador. Virgo Lucífera le pidió entonces las rosas rojas que llevaba y él se las entregó enseguida. La ceremonia de las balanzas acabó a eso de las diez de la mañana.

Una vez acordados los castigos que se impondrían a aquellos cuyos defectos se habían puesto de manifiesto, se sirvió a todos una comida. Los pocos «artistas» que habían superado la prueba —entre ellos C. R. C.— ocuparon los asientos principales, tras lo cual, en nombre del novio, les entregaron el vellocino de oro y un león volador. A continuación, Virgo Lucífera presentó a los invitados una copa magnífica y dijo que el rey había pedido que todos compartieran su contenido. Después llevaron a C. R. C. y a sus compañeros a unos andamios, desde donde contemplaron los diversos castigos que sufrieron los que habían fracasado. Antes de marcharse del palacio, cada uno de los invitados rechazados recibió un trago de olvido. Los elegidos regresaron entonces al castillo, donde se asignó a cada uno un paje instruido que lo condujo por las distintas partes del edificio. C. R. C. vio muchas cosas que sus compañeros no tuvieron el privilegio de contemplar, incluido el sepulcro real, donde aprendió «más de lo que existe en todos los libros». También visitó una biblioteca magnífica y un observatorio que contenía un globo enorme, de nueve metros de diámetro, en el que estaban marcados todos los países del mundo.

A la hora de cenar, los distintos invitados presentaron acertijos y C. R. C. resolvió el que planteó Virgo Lucífera acerca de su propia identidad. Entonces entraron en el comedor dos jóvenes y seis vírgenes con espléndidas vestiduras, seguidas por una séptima que llevaba una corona. A esta última la llamaban «la duquesa» y la confundieron con la novia hermética. La duquesa dijo a C. R. C. que él había recibido más que los demás y, por consiguiente, debía devolver más. Después la duquesa pidió a cada una de las vírgenes que levantara uno de los siete pesos que quedaban en el salón. Dieron a Virgo Lucífera el más pesado, que fue colgado en la cámara de la reina mientras entonaban un himno. La primera virgen colgó su peso en la segunda cámara durante una ceremonia similar y así fueron procediendo, de habitación en habitación, hasta colocar todos los pesos La duquesa dio entonces la mano a C. R. C. y a sus compañeros y se retiró, seguida por sus

vírgenes Entonces los pajes condujeron a los invitados a sus dormitorios. En el que asignaron a C. R. C. había colgados tapices extraordinarios y hermosas pinturas.

El cuarto día

Después de lavarse y de beber en el jardín de una fuente con varias inscripciones —entre ellas, una que decía: «Bebed, hermanos, y vivid»—, los invitados, con Virgo Lucífera a la cabeza, subieron los 365 escalones de la escalera real de caracol. Se entregaron coronas de laurel a los invitados y, cuando se alzó una cortina, se encontraron en presencia del rey y la reina. C. R. C. quedó sobrecogido por el esplendor de la sala del trono y sobre todo por la magnificencia de las vestiduras de la reina, tan deslumbrantes que ni siquiera podía mirarlas. Cada virgen presentó al rey a uno de los invitados y después de esta ceremonia Virgo Lucífera pronunció un breve discurso en el que enumeró los logros de los «artistas» honestos y suplicó que se preguntara a cada uno de ellos si ella había cumplido bien su obligación. El viejo Atlas se adelantó entonces y, en nombre de Sus Majestades, dio la bienvenida a la intrépida pandilla de filósofos y aseguró a Virgo Lucífera que recibiría una recompensa real.

La longitud de la sala del trono quintuplicaba su anchura. Al oeste había un gran porche, en el que se alzaban tres tronos; el central estaba elevado. En cada trono había dos personas sentadas: en el primero había un rey anciano con una consoné joven; en el tercero, un rey negro con una matrona cubierta con un velo a su lado, y, en el central, dos personas jóvenes con una corona grande y costosa en la cabeza, en torno a la cual revoloteaba un pequeño Cupido que disparó sus flechas primero a los dos amantes y después a la sala. Delante de la reina había un libro forrado en terciopelo negro sobre un altarcito con adornos dorados Junto a él había una vela encendida, un globo celeste, un relojito notable, un tubito de cristal del cual salía un chorro de un licor transparente rojo como la sangre y una calavera con una serpiente blanca que le entraba y le salía de las órbitas Después de las presentaciones, los invitados volvieron a bajar al gran salón por la escalera de caracol.

Más tarde, Virgo Lucífera anunció que se representaría una comedia para los seis invitados reales en un edificio llamado la Casa del Sol. C. R. C. y sus compañeros participaron en la procesión real, que llegó al teatro después de mucho andar. Era una obra en siete actos y, después de su final feliz, todos regresaron a través del jardín y volvieron a subir la escalera de caracol hasta la sala del trono. C. R. C. se dio cuenta de que el joven rey estaba muy triste y que, durante el banquete posterior, a menudo enviaba carne a la serpiente blanca de la calavera. Cuando acabó el festín, el joven rey, con el librito negro del altar en la mano, preguntó a sus huéspedes si todos serían fieles a él en la prosperidad y en la adversidad: cuando ellos asintieron temblando, él les pidió que firmaran con su nombre en el librito negro como prueba de su lealtad. Entonces, las personas reales bebieron de la pequeña fuente de cristal y a continuación los de más hicieron lo mismo y llamaron a aquello «la poción del silencio». A continuación, las personas reales estrecharon con tristeza la mano de todos los presentes De pronto tintineó una campanilla y de inmediato los reyes y las reinas se quitaron sus vestiduras blancas y se pusieron otras negras la habitación se llenó de colgaduras azabache y se retiraron las mesas Se vendaron los ojos de las personas reales con seis pañuelos negros de tafetán y se colocaron seis ataúdes en el centro de la habitación. Entró un verdugo moro vestido de negro y con un hacha, que fue decapitando, una a una, a las seis personas reales La sangre de cada una se recogió en una copa de oro que se colocó en los ataúdes, junto con el cuerpo. También fue decapitado el verdugo, cuya cabeza se colocó en un cofre pequeño.

Virgo Lucífera, después de asegurar a C. R. C. y a sus compañeros que todo saldría bien si eran fieles y cumplían lo prometido, ordenó a los pajes que los condujeran a sus habitaciones para pasar la noche, mientras ella se quedaba a velar a los muertos. A eso de la medianoche, C. R. C. despertó de pronto y, al mirar por la ventana, vio siete embarcaciones que navegaban por un lago. Sobre cada una revoloteaba una llama: supuso que serían los espíritus de los decapitados. Cuando las naves llegaron a la orilla, Virgo Lucífera las recibió y en cada una de las seis embarcaciones se puso un ataúd tapado. En cuanto se despacharon así los ataúdes, se apagaron las luces y las llamas regresaron al otro lado del lago, de modo que solo quedó una luz de guardia

en cada uno de los barcos. Después de observar aquella extraña ceremonia. C. R. C. volvió a la cama y durmió hasta la mañana siguiente.

El quinto día

C. R. C. se levantó al alba y rogó a su paje que le enseñara otros tesoros del palacio, de modo que este lo hizo bajar muchos escalones y lo condujo hasta una gran puerta de hierro con una inscripción curiosa, que él copió con sumo cuidado. La atravesó y se encontró en el tesoro real, cuya luz procedía exclusivamente de unos carbúnculos enormes. En el centro estaba el sepulcro triangular de lady Venus. El paje levantó una puerta de cobre que había en el suelo e hizo entrar a C. R. C. en una cripta en la que había una cama inmensa sobre la cual, cuando su guía levantó el cobertor, C. R. C. vio el cuerpo de Venus. A continuación, guiado por su paje, C. R. C. volvió junto a sus compañeros, pero no les contó nada de su experiencia.

Virgo Lucífera, vestida de terciopelo negro y acompañada por sus vírgenes, condujo entonces a los invitados al patio, donde había seis féretros, cada uno con ocho portadores. C. R. C. era el único del grupo de «artistas» que sospechaba que los cuerpos de los reyes ya no estaban en aquellos ataúdes. Bajaron los ataúdes a sus tumbas e hicieron rodar encima grandes piedras. Virgo Lucífera rezó entonces una oración breve en la que exhortaba a cada uno a colaborar para devolver a la vida a las personas reales y anunció que debían viajar con ella a la Torre del Olimpo, el único lugar donde se podían encontrar los remedios necesarios para resucitar a los seis. C. R. C. y sus compañeros siguieron a Virgo Lucífera hasta la orilla, donde todos subieron a bordo de siete embarcaciones dispuestas según un orden extraño. Mientras los barcos atravesaban el lago y un canal estrecho para salir a mar abierto, los escoltaron sirenas, ninfas y diosas del mar, que, en honor de la boda, obsequiaron a la pareja real con una perla grande y hermosa. Cuando los barcos avistaron la Torre del Olimpo, Virgo Lucífera ordenó que se dispararan unos cañonazos para anunciar que se acercaban. De inmediato apareció una bandera blanca en la torre y un bote dorado, con un anciano a bordo —el guardián de la torre—, acompañado por guardias vestidos de blanco, salió a recibir a los barcos.

La Torre del Olimpo estaba situada en una isla perfectamente cuadrada y la rodeaba una gran muralla. Cuando el grupo atravesó la puerta, fue conducido a la parte inferior de la torre central, que contenía un laboratorio excelente, donde los invitados se pusieron de buen grado a sacudir y lavar plantas, piedras preciosas y todo tipo de cosas, a extraer su jugo y su esencia y a ponerlos en vasos. Virgo Lucífera puso a los «artistas» a trabajar tan arduamente que se sintieron como meros esclavos. Una vez finalizada la labor del día, se asignó a cada uno un colchón sobre el suelo de piedra. Como no podía dormir, C. R. C. se puso a deambular y a contemplar las estrellas: por casualidad encontró una escalera que conducía a lo alto de la muralla, subió por ella y estuvo mirando el mar; se quedó allí bastante rato y, cerca de la medianoche, vio siete llamas que atravesaron el mar hacia él y se congregaron en lo alto de la aguja de la torre central. Al mismo tiempo se levantó viento, el mar se volvió tempestuoso y la luna se cubrió de nubes Con cierto temor, C. R. C. bajó corriendo las escaleras y regresó a la torre, se acostó en su colchón y se durmió arrullado por el sonido de un chorro de agua que corría suavemente en el laboratorio.

El sexto día

A la mañana siguiente, el anciano guardián de la torre examinó el trabajo que habían hecho en el laboratorio los invitados a la boda; como lo encontró satisfactorio, hizo traer escaleras, cuerdas y grandes alas y se dirigió a los «artistas» reunidos con estas palabras: «Queridos hijos míos, cada uno de vosotros debe llevar constantemente consigo durante el día de hoy una de estas tres cosas». Se echaron suertes y a C. R. C. le tocó, con gran desilusión por su parte, una escalera pesada. Los que consiguieron alas se las sujetaron a la espalda con tanta astucia que era imposible detectar que eran artificiales. El anciano guardián encerró entonces a los «artistas» en la habitación inferior de la torre, pero poco después se destapó un agujero redondo en el techo y Virgo Lucífera invitó a todos a subir. Los que tenían alas salieron volando enseguida a través de la abertura, los que tenían cuerdas tropezaron con muchas dificultades, mientras que C. R. C., con su escalera, lo consiguió bastante rápido. En el segundo piso, los invitados a la boda, los músicos y Virgo Lucífera se reunieron en torno a una especie de fuente que contenía los cuerpos de las seis personas reales.

Virgo Lucífera puso entonces la cabeza del moro en un recipiente semejante a una olla que había en la parte superior de la fuente y vertió encima las sustancias preparadas el día anterior en el laboratorio. Las vírgenes pusieron lámparas debajo. Aquellas sustancias, al hervir, atravesaron los agujeros que había a los lados de la olla y, al caer en los cuerpos que había en la fuente de abajo, los disolvió. Una vez reducidos al estado líquido los seis cuerpos reales, se abrió un grifo en el extremo inferior de la fuente y el líquido pasó a un globo dorado inmenso que, una vez lleno, pesaba muchísimo. Entonces se retiraron todos menos los invitados a la boda y poco después se abrió, como antes, un agujero en el techo y los invitados subieron en tropel al tercer piso, donde se colgó el globo de una cadena fuerte. Los muros del aposento eran de cristal y había espejos dispuestos de tal manera que los rayos del sol se concentraban en el globo central, que, por consiguiente, se calentó mucho. Posteriormente se desviaron los rayos del sol y dejaron que el globo se enfriase, tras lo cual lo abrieron con un diamante y quedó al descubierto un hermoso huevo blanco. Virgo Lucífera lo cogió y se marchó con él.

Después de atravesar otra trampilla, los invitados se encontraron en el cuarto piso, donde había una olla cuadrada llena de arena de cuarzo, calentada por un fuego suave. Pusieron el gran huevo blanco sobre la arena para que madurara. Poco después se cascó y salió un ave fea y malhumorada, a la que alimentaron con la sangre de las personas reales decapitadas, diluida con agua preparada. Cada vez que le daban de comer, sus plumas cambiaban de color: de negro pasaron a blanco y al final quedaron de varios colores y el carácter del ave fue mejorando al mismo tiempo. Entonces se sirvió la cena, tras la cual Virgo Lucífera se marchó con el ave. Los invitados subieron con cuerdas, escaleras y alas al quinto piso, donde habían preparado una bañera coloreada con un polvo blanco fino para el ave, que disfrutó del baño hasta que las lámparas dispuestas debajo calentaron demasiado el agua. Cuando el calor había hecho que el ave perdiera todas las plumas la sacaron, pero el fuego siguió encendido, hasta que no quedó en la bañera nada más que un sedimento en forma de una piedra azul, que después machacaron y convirtieron en pigmento, con el cual pintaron toda el ave, salvo la cabeza.

A continuación, los invitados subieron al sexto piso, donde se alzaba un pequeño altar, parecido al que había en la sala del trono del rey. El ave bebió de la pequeña fuente y la alimentaron con la sangre de la serpiente blanca que se arrastraba por las aberturas de la calavera. La esfera que había junto al altar daba vueltas sin parar. El reloj dio la una, las dos y después las tres y a esa hora el ave apoyó el cuello sobre el libro y fue decapitada. Ardió su cuerpo hasta quedar reducido a cenizas, que pusieron en una caja de madera de ciprés. Virgo Lucífera dijo a C. R. C. y a tres de sus camaradas que eran «laboradores» holgazanes y lentos y, por consiguiente, no podrían entrar en la séptima sala. Llamaron a los músicos para que, soplando sus cornetas, se burlaran de ellos y los echaran de la cámara. C. R. C. y sus tres compañeros se desalentaron, hasta que los músicos les dijeron que levantaran el ánimo y los hicieron subir por una escalera de caracol al octavo piso de la torre, justo debajo del techo, donde los recibió el anciano guardián, de pie sobre un hornillo redondo, y los felicitó por haber sido elegidos por Virgo Lucífera para aquella obra más importante. Entonces entró Virgo Lucífera, que, tras reírse de la perplejidad de sus invitados, vació las cenizas del ave en otro recipiente y llenó la caja de ciprés con alguna sustancia inútil. Entonces regresó al séptimo piso, supuestamente para engañar a los que estaban reunidos allí y ponerlos a trabajar con las cenizas falsas de la caja.

A C. R. C. y sus tres amigos los pusieron a humedecer las cenizas del ave con un agua preparada especialmente, hasta que la mezcla adquirió la consistencia de una masa: después la calentaron e hicieron con ella dos formas minúsculas, que, una vez abiertas, dejaron al descubierto dos imágenes humanas brillantes y casi transparentes, de unos diez centímetros de alto (homúnculos), uno masculino y el otro femenino. Tendieron aquellas formas diminutas sobre cojines de raso y las alimentaron gota a gota con la sangre del ave, hasta que crecieron y alcanzaron un tamaño normal y una gran belleza. Aunque sus cuerpos tenían la consistencia de la carne, no mostraban ningún signo de vida, porque no poseían alma. A continuación, rodearon los cuerpos con antorchas y les cubrieron el rostro con seda. Apareció entonces Virgo Lucífera con dos prendas blancas muy curiosas. También entraron las vírgenes, seis de ellas con grandes trompetas. Pusieron una trompeta sobre la boca de una de las dos figuras y C. R. C. vio que se abría un agujerito diminuto en la cúpula de la torre y un

rayo de luz descendía por el tubo de la trompeta y penetraba en el cuerpo. El mismo proceso se repitió tres veces en cada cuerpo. Se llevaron sobre unas parihuelas aquellas dos formas a las que acababan de infundir alma y, alrededor de media hora después, el joven rey y la joven reina despenaron y Virgo Lucífera les entregó las vestiduras blancas Ellos se las pusieron y el rey en persona se dignó regresar gracias a C. R. C. y sus compañeros, tras lo cual las personas reales partieron en una embarcación. C. R. C. y sus tres amigos privilegiados se volvieron a juntar con los otros «artistas», sin mencionar en absoluto Jo que habían visto. Posteriormente se asignaron a todo el grupo unas cámaras espléndidas en las que descansaron hasta el día siguiente.

El séptimo día

Por la mañana. Virgo Lucífera anunció que todos los invitados a la boda habían sido nombrados Caballeros de la Piedra Dorada. El anciano guardián entregó a cada uno una medalla de oro que por una cara llevaba la inscripción «Ar. Nat. Mi.» y, por la otra cara, «Tem. Na. E». Todo el grupo regresó en doce naves al palacio del rey. Las banderas de los barcos llevaban los signos del Zodiaco y a C. R. C. le correspondió el de Libra. Cuando entraron en el lago, salieron a recibirlos muchos barcos y el rey y la reina, acompañados por sus señores, sus damas y sus vírgenes, se adelantaron en una barcaza de oro a recibir a los invitados que regresaban. Entonces Atlas pronunció una breve oración en nombre del rey y pidió también por los reyes presentes. En respuesta, el anciano guardián entregó a Cupido, que revoloteaba en torno a la pareja real, un cofrecito de forma curiosa. C. R. C. y el anciano señor, cada uno portando una enseña blanca como la nieve con una cruz roja, fueron en el carruaje con el rey. En la primera puerta estaba el portero vestido de azul, que, al ver a C. R. C., le suplicó que intercediera ante el rey para que lo librara de aquel puesto de servidumbre. El rey respondió que el portero era un astrólogo famoso que había sido obligado a vigilar la entrada como castigo por el delito de haber mirado a lady Venus cuando descansaba en su lecho y añadió que solo podía quedar libre cuando se encontrase a otro que hubiese cometido el mismo delito. Al oír esto, a C. R. C. se le cayó el alma a los pies, porque se dio cuenta de que era él el culpable, aunque en aquel momento guardó silencio.

Los recién designados Caballeros de la Piedra Dorada tuvieron que suscribir los cinco artículos redactados por Su Alteza Real:

1) que solo atribuirían su Orden a Dios y a Su sierva, la Naturaleza;
2) que abominarían de toda impureza y vicio;
3) que siempre estarían dispuestos a asistir a las personas respetables y a los necesitados;
4) que no emplearían su conocimiento ni su poder para alcanzar dignidades terrenales, y
5) que no desearían vivir más tiempo del que Dios hubiese decretado.

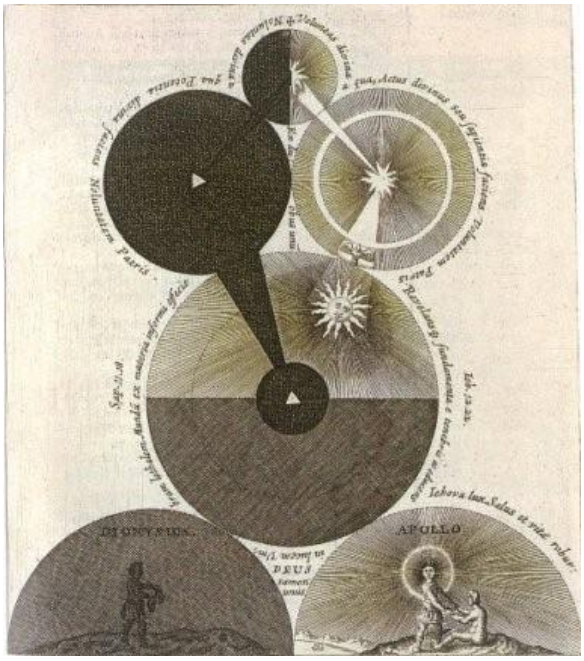
A continuación, asumieron como caballeros y la ceremonia se confirmó en una capilla pequeña, en la que C. R. C. colgó su vellocino de oro y su sombrero como recuerdo eterno y donde inscribió lo siguiente: «Summa Scientia nihil Scire, Fr. Christianus Rosencreutz. Eques aurei Lapidis Anno 1459»[4].

Después de la ceremonia, C. R. C. reconoció que había sido él quien había mirado a Venus y, por consiguiente, debía convertirse en guardián de la puerta. El rey lo abrazó con cariño y le asignaron una habitación amplia en la que había tres camas: una para él, una para el anciano señor de la torre y la tercera para el viejo Atlas.

Las bodas alquímicas acaba así de pronto, dejando la impresión de que C. R. C. asumiría sus obligaciones como portero a la mañana siguiente. El libro concluye con una oración incompleta y con una nota en cursiva, supuestamente del editor.

[4] «LA CIENCIA SUPREMA ES NO SABER NADA. Hermano Christian Rosacruz. Caballero de la Piedra de Oro. Año 1459». Esta tradicional afirmación, la docta ignorancia de tantos místicos, parece haber sido tomada también de Enrique Cornelio Agrippa que escribía: «Nihil scire, est vita felicísima» (No saber nada, es la vida más feliz). Sin embargo, este «nada» que hay que saber, que conocer, es muy importante para los Filósofos Herméticos. Para Ramon Llull, en su Teoría, Cap. III, escribe: «Así hay que comprender esta materia, como si no hubiera nada que comprender».

Tras el simbolismo de una boda alquímica, los filósofos medievales ocultaron el sistema secreto de cultura espiritual mediante el cual esperaban coordinar a los disjecta membra tanto del organismo humano como del social. Para ellos, la sociedad era una estructura triple que tenía su analogía en la constitución trina del hombre, que está hecho de espíritu, mente y cuerpo, como la sociedad está compuesta por la Iglesia, el Estado y el pueblo. La intolerancia de la Iglesia, la tiranía del Estado y la furia de la muchedumbre son los tres medios mortíferos de la sociedad que pretenden destruir la verdad, como narra la leyenda masónica de Hiram Abif. Los seis primeros días de Las bodas alquímicas presentan los procesos de «creación» filosófica que cualquier organismo debe superar. Los tres reyes son el espíritu triple del ser humano y sus consortes son sus correspondientes vehículos de expresión en el mundo inferior. El verdugo es la mente, cuya parte superior —representada por la cabeza— es necesaria para alcanzar el trabajo filosófico. De este modo, cuando las partes del ser humano —que los alquimistas simbolizaban como planetas y elementos— se fusionan según una fórmula divina determinada, se produce la creación de dos «criaturas» filosóficas que, alimentadas con la sangre del ave alquímica, se convierten en soberanos del mundo.



El universo creado por el principio dual de la luz y la oscuridad.
Robert Fludd: Philosophia Moysaica

La Divinidad Suprema está representada por la esfera pequeña de la parte superior, dividida en dos hemisferios: la mitad oscura representa la oscuridad divina de la que se rodea la Divinidad y que le sirve de escondite y el hemisferio radiante representa la luz divina que hay en Dios y que, al salir, se manifiesta como el poder creativo objetivo. La gran esfera oscura situada a la izquierda y por debajo de la mitad oscura de la esfera superior representa la oscuridad potencial que hay sobre la cara de la profundidad primordial y en la cual se mueve el Espíritu de Dios. La esfera clara situada a la derecha es la Divinidad que se manifiesta saliendo de la oscuridad. Aquí la palabra brillante ha disipado las sombras y se ha formado un universo espléndido. El poder divino de esta esfera radiante se da a conocer al hombre como el sol. La gran esfera central dividida horizontalmente en un sector claro y uno oscuro representa los universos creados que participan de la luz y la oscuridad que existen en la naturaleza del Creador. La mitad oscura representa la profundidad, o el caos, las aguas eternas que brotan de la Divinidad; la mitad clara, el poder de Dios que anima las aguas y pone orden en el caos. El semicírculo claro que contiene la figura de Apollo representa el hemisferio diurno del mundo, que, en los misterios antiguos, era regido por Apolo. El semicírculo oscuro es el hemisferio nocturno, regido por Dionisio (Dioniso), cuya figura resulta apenas visible en la penumbra.

Desde un punto de vista ético, el joven rey y la joven reina, resucitados en lo alto de la torre y animados por la Vida Divina, representan las fuerzas de la inteligencia y el amor que, en última instancia, deben guiar la sociedad. La inteligencia y el amor son los dos grandes luminares éticos del mundo y corresponden al espíritu iluminado y al cuerpo regenerado. El novio es la realidad y la novia es el ser regenerado que alcanza la perfección al unificarse con la realidad mediante un matrimonio cósmico, en el cual la parte mortal alcanza la inmortalidad al unirse con su propia fuente inmortal. En el matrimonio hermético, la conciencia divina y la humana se unen en santo matrimonio y aquel en quien tiene lugar esta ceremonia sagrada es nombrado Caballero de la Piedra Dorada, con lo cual se convierte en un diamante divino filosófico, compuesto por la quintaesencia de su propia constitución séptuple.

Esta es la verdadera interpretación del proceso místico de convertirse en «novia del Cordero». El Cordero de Dios está representado por el vellocino de oro que Jasón se vio obligado a ganar para poder reinar. El león volador es la voluntad iluminada, un requisito esencial para conseguir la Gran Obra. El episodio de pesar el alma de los hombres tiene una analogía en la ceremonia que se describe en el Libro de los Muertos de los egipcios. La ciudad amurallada en la que entra C. R. C. representa el santuario de la sabiduría en el que viven los que gobiernan realmente el mundo: los filósofos iniciados.

Como los Misterios antiguos cuyo modelo sigue, la Orden de la Rosa Cruz poseía un ritual secreto que el candidato debía respetar durante una cantidad determinada de años antes de poder acceder a los grados internos de la sociedad. Los distintos pisos de la Torre del Olimpo representan las órbitas de los planetas. El ascenso de los filósofos de un piso a otro también es análogo a determinados rituales de los misterios eleusinos y los ritos de Mitra, en los cuales el candidato subía los siete peldaños de una escalera o los siete escalones de una pirámide para indicar que se liberaba de las influencias de los gobernadores planetarios. El hombre solo llega a dominar las siete esferas cuando transmuta los impulsos recibidos de ellas. Aquel que domina los siete mundos y se reconcilia con la fuente divina de su propia naturaleza consuma el matrimonio hermético.

Próximo número: Las bodas alquímicas - (Cáp.XXXVII de *Las enseñanzas secretas de todos los tiempos)*

El Autor

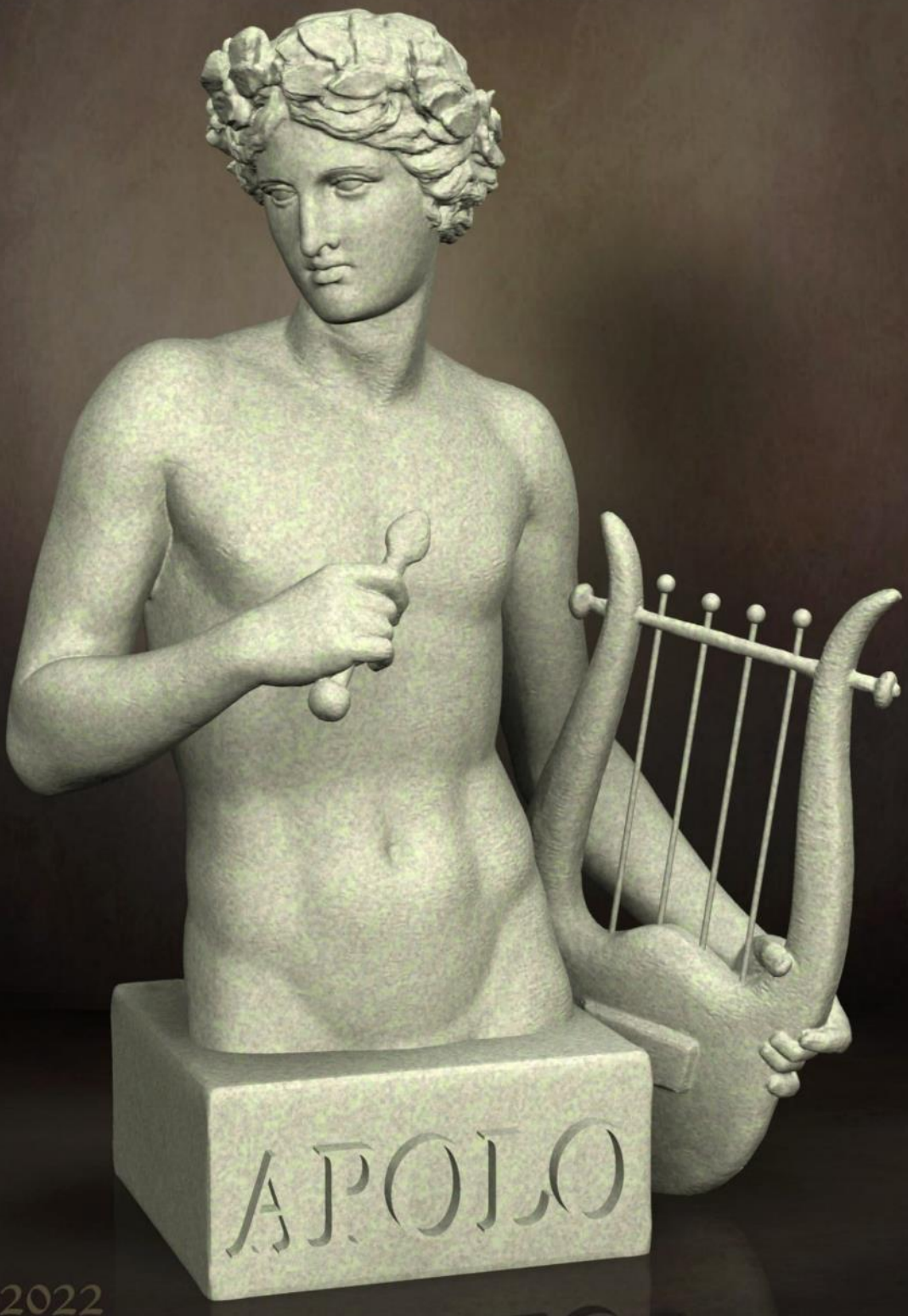
Manly Palmer Hall
18 de marzo de 1901 - 29 de agosto de 1990

Célebre y famoso pensador, conferenciante y escritor mundialmente reconocido por centenas de trabajos publicados sobre religión comparada, filosofía y tradiciones esotéricas. Su más famoso trabajo es *The Secret Teachings of All Ages: An Encyclopedic Outline of Masonic, Hermetic, Qabbalistic and Rosicrucian Symbolical Philosophy* publicado en lengua española con el título de *Las enseñanzas secretas de todos los tiempos*.

Caballero Patrón del Masonic Research Group of San Francisco, en 1953, siendo reconocido por la Jewel Lodge No. 374, San Francisco el 22 de noviembre de 1954. Posteriormente recibió el grado 32 en el Valle de San Francisco AASR (SJ).

En 1973 (47 años después de escribir *The Secret Teachings of All Ages*), Hall fue reconocido como grado 33 del REAA en una ceremonia realizada el 8 de diciembre en la Philosophical Research Society

La música como arte liberal y soporte de la Realización



Este material fue enviado a nuestra redacción por un hermano. En el texto no figura su autora, pues del mismo se deduce que es una plancha trazada por una hermana. Si la autora o alguien sabe quien es la autora nos lo comunica estaremos alegres de poder publicar su nombre en futuras revistas.

Dios hizo una estatua de barro. Moldeó el barro a su semejanza. Quería insuflar alma a esta estatua. Pero el alma no se dejaba atrapar. Pues reside en su naturaleza el deseo de ser volátil y libre. No quiere estar limitada ni atada. El cuerpo es una prisión, y el alma no quiere entrar en esa prisión. Entonces Dios pidió a sus ángeles que tocaran música. Y al tocar los ángeles, el alma se sintió extasiada. Quería experimentar la música de un modo más directo y claro, y por eso entró al cuerpo: "La gente dice que el alma, al escuchar esta canción, entró al cuerpo. Pero en realidad el alma misma es la canción".

Shamsuddin Haffiz, poeta sufí

Las siguientes líneas obedecen a un llamado interior de nuestra Orden, para devolverle el sentido iniciático y restaurador a las artes liberales como instrumentos para alcanzar la realización espiritual y no como letras muertas en nuestros manuales y catecismos, ya sea llamado, grito o melodía, ojalá que aquellos Queridos Hermanos que así tengan el alma dispuesta encuentren en este opúsculo imperfecto una llave más en este camino de retorno.

Aunque las artes liberales son apropiadas al grado de Compañero, y su conocimiento es parte del enfoque cosmológico, no perdamos de vista que el camino de retorno comienza al abrazar el enfoque atemporal inconmensurable de lo metafísico, que solamente puede concedernos el Gran Arquitecto Del Universo luego de labrar la piedra, construir el templo no hecho con las manos y transmutar nuestra propia naturaleza descendente en oro.

Las "artes liberales" o de las personas libres se oponían a las "artes serviles" o de los esclavos. Es sorprendente que la arquitectura sea parte de las artes serviles, siendo ella el origen de la simbología de nuestra Orden, pero a la vez es lógico al considerar que nos encontramos claramente en un cierre de los tiempos, y en un momento de "degeneración".

En tiempos como éstos tal vez convenga afianzarnos en más que "conocer", "experimentar" las artes liberales de las cuales somos depositarios en su más sublime origen.

La gramática de la música.

La música, según su raíz etimológica proviene del latín "ars música" y del griego "techno musik" que deviene en el arte de las musas.

Musa proviene de la raíz indoeuropea mn-ti, que en latín origina el termino mens mente (o tal vez espíritu). También mens se correlaciona con el término *Manas* uno de los de los tatwas (o elementos constitutivos de la individualidad) de la tradición hindú.

Manas o mente, evoca la posibilidad del ser humano de acoplarse mediante su capacidad intelectual con el Intelecto Superior, o específicamente, la conexión de los elementos (Éter, aire, tierra agua y fuego) con Prakriti y Purusha, éste hilo o eje entre los aspectos más sublimes de la posibilidad de manifestación (pero no manifestados) y lo manifestado.

Ya en su etimología, podemos comprender que la música implica, en su constitución gramatical misma, que es una especie de posible canal por medio del cual se rebasa la forma, se supera la manifestación y se alcanza la transformación.

Música, Tatwas hindúes e identificación con el Ser Supremo.

Según el Samkhya, texto sagrado de la tradición hindú, la creación y también nuestra individualidad está constituida por 5 elementos que derivan de Manas, que a su vez deriva de Prakriti. Dichos elementos se expresan en la constitución corporal y sutil de la individualidad específicamente humana con un órgano de acción (karma acción en sánscrito) o karmendriya y uno de reconocimiento o percepción, (jñana conocimiento en sanscrito) Jñanendriya.

En nuestra constitución corporal nos servimos del oído para percibir la música, éste es el jñanendriya del elemento éter, y para emitir un sonido melódico con nuestro cuerpo, empleamos la voz, que es su correspondiente karmendriya.

La música requiere el uso de otros elementos y órganos, como el aire y los labios en el caso de la ejecución los instrumentos musicales de viento, o del tacto en los de cuerda o percusión. Vemos que los elementos vinculados a la música son especialmente satwicos, es decir con una especial tendencia ascendente.

En su concepción grecolatina la música es muy cercana a la poesía, pues para los griegos, aquello que salía de los labios inspirado por los dioses y divinidades como las musas griegas (o el mismo manas hindú), debía ser también musical. Se nos hace sencillo comprender que las lecturas de textos sagrados tanto la Tora como el Corán, sean entonadas musicalmente, y cómo la música es el canal facilitador de la transmisión del conocimiento sagrado.

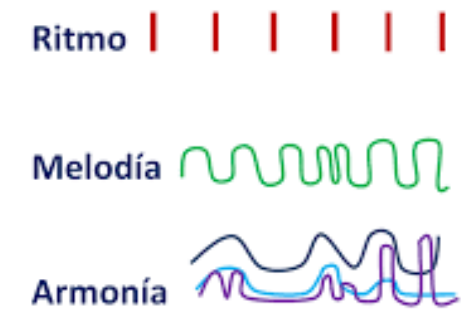
Podemos agregar a ello, la conocida aplicación de los Mantras en la tradición hindú y de los Cantos y bailes derviches del Islam para alcanzar estados superiores.

Tal vez se haya perdido su aplicación explícita en Occidente, pero los Cantos Gregorianos, también representan la entonación de textos sagrados y en su sonoridad, similar a los Mantras y cantos derviches.

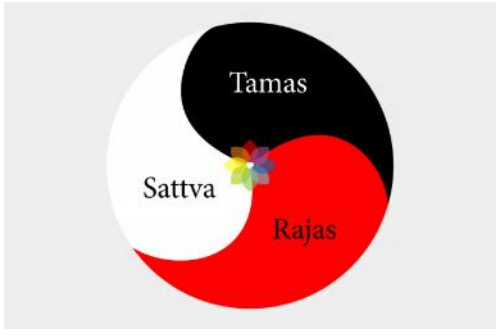
Recapitulando: 1) percibir y ejecutar la música requiere de nuestros tatwas con tendencia sátwica ;2) la música parece ser un canal especialmente adecuado para la transmisión del conocimiento sagrado y para los estados que favorecen la realización e Identificación con el Ser Supremo.

Elementos de Prakriti y su correspondencia con los componentes de la música.

La música es la manifestación del Silencio, El silencio es conocido como la metáfora por excelencia que explica las posibilidades de manifestación, pues es la posibilidad de manifestación del sonido. El silencio es la música en potencia. La música siendo manifestada, o condicionada representa a Prakriti (tocada por Purusha) y por ende posee en si misma a los 3 gunas.



La música contiene 3 elementos: melodía armonía y ritmo, y sin mucho deducir se pueden asociar a los 3 gunas: Satwa, Tamas y Rajas.



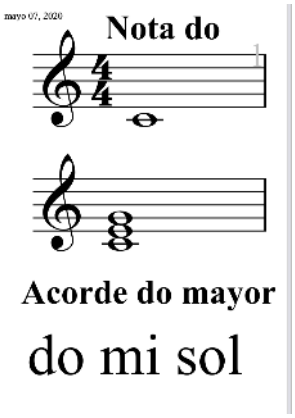
Continuaremos sugiriendo una correlación entre los elementos de la música y los gunas.

A la melodía, definida como “un conjunto de sonidos sucesivos en el plano horizontal, intercalados con silencios”, le adjudicaremos la tendencia ascendente, Satwa, ya que el silencio sería la música en potencia, no manifestada, es decir en su esencia (representando la posibilidad de manifestación) y el sonido la manifestación

del silencio previo, es decir su sustancia. Equivaldrían a los ejemplos que nos expone el QH Guenon en el simbolismo de la cruz, el punto (silencio) y la distancia (sonido) como expresión de la dualidad básica esencia-sustancia.

Seguidamente la armonía, que es la superposición de varios sonidos de forma simultánea, dichos sonidos, cuando son tres, al disponerse auditivamente de forma agradable, y mantener entre ellos en términos de su frecuencia (en Hertz) una relación matemática y ordenada, conforman un "acorde". Los acordes en tríada se forman con tres notas ejecutadas al unísono, el acorde se denominará dependiendo de primera nota utilizada

Un acorde mayor se conforma por la primera, tercera y quinta nota de una escala, por ejemplo, un acorde mayor en la escala de Do está compuesto por Do, Mi, Sol. Musicalmente existen variantes en la tercera que constituyen acordes menores, aumentados, semidisminuidos, en séptima etc., cada uno de ellos emite un sonido con una emoción característica.



Dada su tendencia expansiva, consideraremos a la Armonía un elemento rajásico, u horizontal. Acorde viene de Cordis, o corazón, lo cual nos hace pensar en el simbolismo del corazón o centro y en la conexión con el eje vertical. Recordemos que la extensión de la individualidad en sentido rajásico tiene como consecuencia la contracción y regreso al centro, como el pujante latido del corazón que se expande primero para luego empujar la fuerza vital.

Finalmente, analicemos el ritmo. El ritmo se define como «movimiento marcado por la sucesión regular de elementos débiles y fuertes, o bien de condiciones opuestas o diferentes». se expresa por los acentos en algunos sonidos y su ausencia en otros, ocasiona división, contrastes, diferencias, matices.

Para ejemplificar utilizaremos la música árabe. El Baladi es un ritmo árabe que se puede escribir onomatopéyicamente DUM-DUM-TAC-DUM-TAC, las onomatopeyas TAC son las acentuadas, otro sería el Maksum que se escribe DUM-TAC-TAC-DUM-TAC. En estos casos se ejemplifica cómo el cambio de acento constituye un nuevo ritmo.

El ritmo determina a la música en funciones del tiempo, en su raíz griega significa fluir, El ritmo implica acción, como el acto de caminar, o los latidos del corazón, la música se conecta mediante el concepto de ritmo con otras artes como la literatura, la danza, la pintura o la arquitectura.

Mediante el ritmo, los seres humanos al agruparnos alcanzamos la integración o unificación en un objetivo común, ya sea mediante gritos, marchas o estrategias de guerra, mediante la danza o en el ritmo de los cantos chamánicos, en un extremo favorece la unidad. Pero cuando se exacerba también se pierde la conexión con lo ordenado o coordinado, dándole prioridad al caos, la división tendencia animal o inferior. Un ejemplo de ello es el género musical llamado Death Metal que en sus conciertos genera verdaderas hordas caóticas.

Estaría tentada a citar la expresión llamada Regueton como ejemplo de la tendencia tamásica, caótica e inferior, pero como aquél, no expresa los tres elementos melodía armonía y ritmo, no es por definición un género musical y no puede ser incluido en este estudio.

En el contexto marcial de la música puede relacionarse directamente con Marte como Dios de la guerra y planeta. Este carácter divisorio, en parte violento y esa tendencia a provocar desorden alteración o desbalance mediante la euforia, que le caracteriza le confiere al Ritmo el predominio del elemento tamásico, como día-bol en oposición a sim -bol por su oposición a la unidad y tendencia a la multiplicidad.

Recordemos que superamos la noción de lo moral en el punto de vista sagrado o tradicional, entendiendo que la manifestación sólo es posible, si están presentes todos los gunas, y que ninguno es mejor o peor, y tampoco existe sin el otro.

Deidades tradicionales asociadas a la música.

A continuación, mencionaremos las diferentes deidades o seres que en las diversas tradiciones son mencionadas como origen o regentes de la música.

El primer denominador común, muy lógico claramente, es que las diferentes divinidades (Saraswati, Benzaiten, Apolo, Jubal, etc.) se representan sosteniendo un Arpa o instrumento de cuerda o son expresamente los creadores de las mismas. De entrada, aclaremos: ejecutan el instrumento y lo enseñan, no se limitan a escucharlo.

El antiguo Dios egipcio Toth como dios de la música, crea el Arpa, aunque Osiris es quien la utilizó para civilizar al mundo. La cabeza de Toth es igual a la de un Ibis (recordemos el simbolismo de los pájaros) lo que nos recuerda su atributo de mensajero de los Dioses.

Los instrumentos musicales, visualizados en los antiguos grabados egipcios, arpa, laúd, clarinetes dobles, platillos, se han transmitido a las sociedades árabes actuales y depositadas en la Tradición islámica y católica ortodoxa.

Actualmente dichos instrumentos son parte integral de las danzas sufíes de los dereviches, y de la música litúrgica de las iglesias coptas.

Saraswati, es esposa medio hermana e hija de Brahma, es la diosa hindú de las artes como la música, su nombre se traduce como esencia del ser, o conocimiento, correspondiéndose perfectamente con la etimología de la palabra música que deriva de Manas. También se le adjudica su nombre al río Sarasuati, mencionado en el Rig-Veda, significando a su vez “la que fluye como un río”.

Ella es Vach la palabra original y creativa, y sus hijos son los Vedas. Al igual que Toth es el autor de los jeroglíficos, se le adjudica la creación del sanscrito.

Saraswati es la única diosa que es adorada por Brahma Shiva y Vishnu, siendo símbolo del conocimiento y la no dualidad.

Benzaiten o Benzen es la diosa budista de la música, un claro equivalente de Saraswati, sostiene una Biwa que es una especie de Laúd. Se le conoce como la diosa de todo lo que fluye el agua, el tiempo, la palabra, el conocimiento y en especial el conocimiento que fluye a través de la música.

Para los grecorromanos Apolo es el Dios de la música y quien porta la Lira, pero ésta la recibió de Hermes, quien la creó con una concha de tortuga y quien es el conocido mensajero y equivalente a Toth.

Jubal, el padre de la música según la tradición Abrahámica.

Para nosotros, pertenecientes a la tradición cristiana, y por ende Abrahámica, Jubal es el padre de la música, sin embargo, en nuestros días son poco extensas las explicaciones al respecto.

Bereshit – Genesis 4:21

וְשֵׁם אָחִיו יוּבָל הוּא הָיָה אֲבִי כָּל־תֹּפְשׂ כִּנּוֹר
וְעוּגָב

Veshem ajiv Yuval hu hayáh avi kol-tofes kinor ve'ugav.

Y el nombre de su hermano era Yuval, el cual fue padre de todos los que tocan lira y arpa.

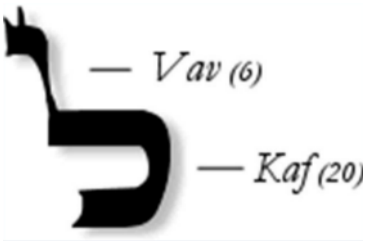
Aplicaremos, para reivindicar su papel en nuestra tradición, un análisis gramatical al nombre Jubal.

Jubal comparte raíz con Jubilo, del latín Iubile, o grito de alegría un sentido similar lo tiene evaluando su raíz indo europea *yu-2

Jubal en hebreo significa carnero y sus cuernos, de allí lo conectamos con el Shofar instrumento sagrado de la tradición hebrea. También tendría el significado en hebreo de "corriente" compartiendo la noción fluvial de la Saraswati hindú.

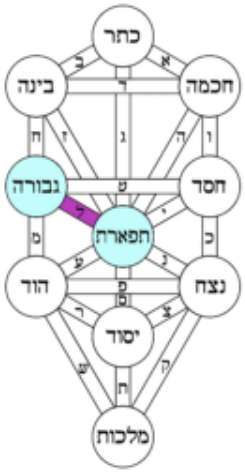
Guemátricamente YUBAL equivale a yod-vav-beit y lamed es decir 10 +6+2+12 = 30 que es equivalente a Lamed

Esta Letra en particular es la única que se eleva por encima del resto en el alefato hebreo, está formada por una vav encima de una caf, mirando hacia abajo, la intención de encontrar aprender y compartir la sabiduría divina, la vav o bastón es del eje del mundo y pone la sabiduría de los planos superiores en la palma de nuestras manos incluso hay rabinos que correlacionan Lamed con la Shekhiná, y no es ajeno a nuestra orden masónica que el conocimiento y su búsqueda sean ese espacio de encuentro o "tienda"



Vav y Caf equivalen a 6 y 20 guemátricamente, por lo cual Yubal, (que equivale a 30 que es Lamed) padre de la música tiene la misma guematría que el nombre de Dios yod he vav he (10+5+6+5), dándole a la música un atributo divino, más allá de lo manifestado, tal como lo analizamos previamente desde el punto de vista de la tradición hindú.

Lamed es la letra inicial de Lev o Corazón, recordando lo que mencionamos ya sobre el acorde en la música. Y recordemos que la última letra de la torah es la Lamed.



Lamed se corresponde con uno de los senderos del árbol de la vida, el que conecta Gueburah con Tiferet conectando la voluntad, con el corazón.

La correlación con el carnero, nos puede hacer pensar en el Dios Pan que tiene la parte inferior como un cuadrúpedo y en los Gandharvas o músicos celestiales hindúes los cuales son mensajeros en dicha tradición, y son representados con partes de animal, por ejemplo, con alas de ave.

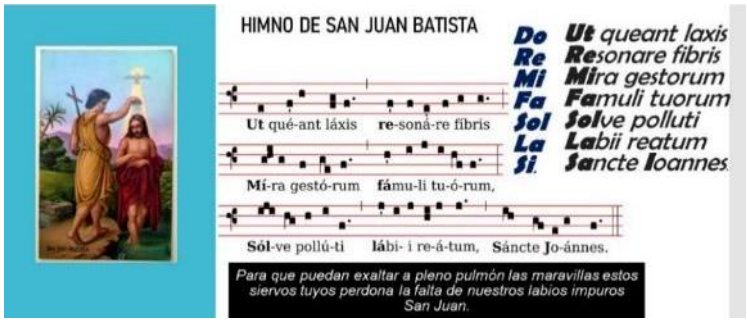
Desde la visión tradicional, la música es el canal que hace fluir aquello especialmente apropiado para las actividades sagradas, que resulta en una especial alegría o júbilo que nos conecta con lo "Verdaderamente Real".

La música nos lleva a lo que nos es Superior, ya sea representada en el Shofar, instrumento tocado con reverencia en los momentos más sagrados de los rituales hebraicos, en el trance derviche, en los cantos gregorianos de nuestra tradición cristiana, en la lectura de textos sagrados, en lengua sagrada y entonada, o en el análisis guemátrico de su representante en nuestra Tradición que es Jubal, terminaremos encontrando que la música llega al corazón(la morada de Brahma, el punto metafísico) y desde allí nos conecta al Sí mismo.

Las notas musicales y sus correspondencias cosmológicas.

Pitágoras en una oportunidad pudo escuchar que dos martillos en sus yunques emitían sonidos en conjunto que eran agradables entre sí, (acordes) aplicando la matemática a la música logró delimitar la presencia de las notas musicales y la afinación por medio de quintas.

En la edad media, la música eclesiástica se transmitía de forma oral, hasta que el monje Guido de Arezzo, utilizando el himno de san juan les adjudicó nombre a las notas musicales de dicho himno, así inició la era de la escritura musical.



No es casual que San Juan Bautista sea a su vez una de las columnas que sostiene a la Tradición masónica.

A partir de allí quedan expresadas las 7 notas musicales, DO RE MI FA SOL LA, aunque musicalmente existe 12 notas si consideramos los semitonos o sostenidos (#). DO, DO#, RE, RE#, MI, FA, FA#, SOL, SOL#, LA, LA# SI.

Mi y Si, no tienen sostenido porque musicalmente las separa de la nota siguiente un semitono. Es decir, por definición entre Mí y Fa hay un semitono y entre Si y Do ocurre lo mismo.

Habiendo explicado esto se comprende que MI# es FA y SI# es Do

Entre las notas musicales existe una correlación matemática que se expresa a continuación.

Si analizamos la medida en Hertzios de las notas, la relación matemática resultante de la división numérica de la frecuencia entre semitonos siempre es 1.05(LA#=466.16 Y LA =440 466.16/440=1.05) y la relación matemática entre tonos es 1.12(SI= 493.88, LA= 440, 493.88/440 =1.12). allí hay 2 constantes: los números 5 y 12.

El equivalente Guemátrico de 5 es He y de 12 es Lamed de esta correlación matemática podemos recibir la siguiente enseñanza: el soplo divino (He) se recibe en el corazón (Lamed), mediante la música (7 notas musicales)

Adicionalmente el 7 equivale a Tzain, en sí simboliza todo aquello que se agrupa en 7 como las notas musicales los días de la semana y las sefiras del pequeño rostro. A través de las 7 notas musicales, su dominio y equilibrio, dominando a la música equilibramos el mundo material.

Recordemos que el alefato hebreo tiene 3 letras madres (así como los 3 gunas, los elementos ritmo, acorde y melodía, las tres notas de un acorde) 12 letras simples (12 semitonos) y 7 letras dobles. (7 notas musicales)

Para hacer un análisis desde la Tradición de la correspondencia de las notas musicales con los diferentes planetas y Sefiras comencemos con una correspondencia cosmológica. Si las 7 notas musicales se separan por 12 intervalos de semitonos, realmente tenemos 12 notas, si incluimos los sostenidos.

LA	440		
LA#	466.16	466.16/440= 1.05	
SI	493.88	493.88/466.16=1.05	493.88/440= 1.12
DO	523.25	Ejemplo de relación de frecuencia entre semi tonos LA, LA# y SI	Ejemplo de relación de frecuencia entre tonos Re y Do 587.33/523.25=1.12
DO#	554.37		
RE	587.33		
RE#	622.25		
MI	659.26		
FA	698.46		
FA#	739.99		
SOL	783.99		
SOL#	830.61		

Entonces, cada nota musical debería corresponder con una casa zodiacal. Coincide que 10 de las 12 casas zodiacales presentan regencia planetaria compartida (por ejemplo, tauro y libra son regidos por venus) como 5 de las 7 notas tienen tono sostenido (por ejemplo, Do y Do sostenido), es decir también son 10. Igualmente 2 de las 12 casas tiene regencia única, así como las notas Si y Mi son únicas porque no tienen tono sostenido. Por lo que, Si y Mi han de corresponder con Cáncer y Leo, y con el Sol y la Luna.

Para la secuencia de las notas musicales se corresponda con el orden según rayo descendente del árbol de la vida, debemos colocar a Si en Tipheret (el sol, leo) y secuencial y naturalmente (ya que Do en Netzah y Re en Hod) la nota Mi corresponde con Yesod. (la luna, cáncer)

Utilizaremos el arquetipo del árbol de la vida para proyectar el resto de las notas musicales tanto en el árbol de la vida como en las casas astrológicas obteniendo un esquema de correspondencia músico cosmológica.

Retomando lo mencionado de que Mi y Fa están separadas por un semitono al igual que Si y Do.

Acá los semitonos nos invitan a encontrar cercanías como Mi y Fa y Si y Do son cercanas por existir entre ellas un semitono, existe un nexo a develar entre Maljut y Yesod (Maljut es FA y Yesod es Mi) y Netzah

y Tipheret (Netzah es Do y Tipheret es Si) Llegamos a la luz desde la manifestación apoyados en la imaginación creadora.

El discurrir simbólico de los grados azules de la masonería, Aprendiz, Compañero y Maestro, y de la constitución humana en Cuerpo, Alma y Espíritu (o alquímica Soma Psique y Pneuma) evoca estas cercanías entre sefiras a las que nos hacen referencia dichas notas.

El Aprendiz en su marcha , pasa de Maljut a Yesod, simbolizando el restablecimiento de la unidad natural de la materia grosera con lo sutil, y el Compañero no solo en su marcha con su paso desviado accede a Netzah, sino que debe trabajar intensamente la imaginación creadora para reestablecer (con la rectificación del paso desviado) la comunicación con su maestro interior, que está en Tipheret y es el Sol, y es la sede el espíritu, Manas, Budhi, y el puto metafísico entre otras posibles simbologías.

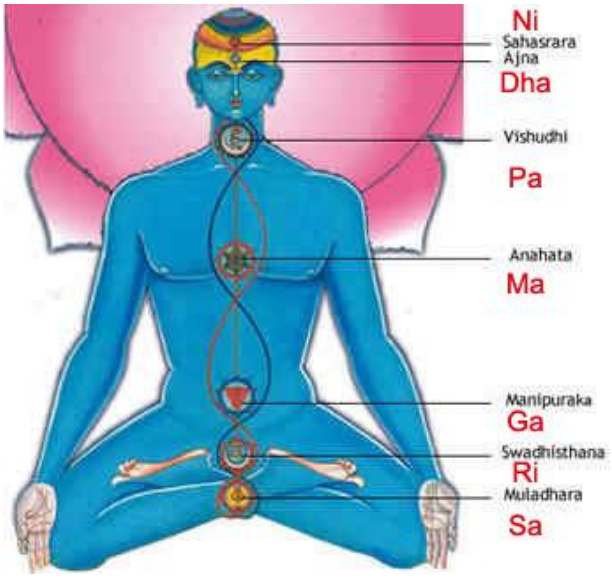
Pero el maestro es quien ha accedido el punto metafísico y que en su marcha sobrepasa la manifestación alcanzando la exaltación más allá de Tipheret mediante Daad

Musicalmente inicia una octava en la nota Do, y Do se ubica en Netzah, la sephira de la imaginación creadora. Tal vez allí se encuentre la clave para que con la música podamos tocar, resonar, reintegrarnos o reconocer planos superiores, así como Do es el inicio de nuevas octavas.

La música desde la perspectiva de la Tradición Hindú.

A través de svara, Isvara (Dios) se realiza.
Proverbio entre músicos hindúes.

Swara o svara en sánscrito significa emitir un sonido musical, también se emparenta con el término Surya o sol y brillar es parte del significado de swara, dándole no solo un tono sino color (desde el punto de vista musical) al sonido.



Se reconocen 7 Swaras o Sargam: Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Dha, Ni, cada Swara a su vez presenta microtonos o Sruti, ya sean 2,3 o 4 según el caso suman 22 los microtonos contenidos en los Swaras.

Sruti, se corresponde con los 22 sonidos audibles para el ser humano y su definición está contenida en los textos védicos como el Chandogia Upanishad

En la tradición hindú cada Swara corresponde con un Chakra y a su vez con un planeta, aquella correspondencia musico planetaria no coincide con la occidental que ya hemos planteado, no correspondiendo esto con discrepancias de la tradición sino con multiplicidad en su simbología, e inclusive simbología complementaria.

Cuando consideramos que Mi y Si corresponden con el Sol y la Luna como planetas nos fundamentamos en sus cualidades como notas sin sostenido, siendo “únicas” al igual que la regencia del sol y la luna son únicas, y en su secuencia en el árbol sefirótico que permite naturalmente hacer corresponder Si con el sol y Mi con la luna.

Para la India Mi está en el sol y Si se ubica en venus, sin embargo, no deja de tener una correspondencia semiótica el hecho de que para cambiar de octava pasamos de la nota Si a Do y que para nosotros en occidente

es el cambio por medio del sol (luego de Si) y para oriente por medio de venus. Con el cambio de octava se simboliza el cambio de estado el paso hacia la realización y eventualmente a la liberación.

La concepción de swaras pareciera más cosmológica, mientras que las correspondencias de los shruti, en número con las 22 letras del alefato hebreo, se perfilan más hacia lo metafísico, siendo lo segundo soporte de lo primero.

Si bien swara implica emitir un sonido musical, srutí evoca el concepto de revelación (de lo divino) por medio de lo escuchado.

La tradición hindú ahonda en las correspondencias con Chakras, animales, planetas etc., pero una de las condiciones de la primera nota Sa de las octavas es muy esclarecedora. Para nosotros los occidentales Do siempre debe iniciar, rígidamente en la primera tecla del piano, con una frecuencia cuantificada en Hertz, para un cantante de la india, Sa se acopla a su voz, y a partir de allí ése será su Sa o Do para toda la vida. Cuán flexible una tradición que permite a cada individuo establecer su propia octava y por ende su propia vía iniciática, sin ser heterodoxo o antitradicional. Mucho podríamos aprender en occidente tanto a ceñirnos a las normas de las octavas como a conocer nuestra propia "voz"

Shrutis y Notas musicales occidentales

Nombre	Intervalo	Cents	Frecuencia (Hz)	Tono	Frecuencia (Hz)
Kṣobhinī	1	0	261.6256	C	261.6256
Tīvrā	256/243	90	275.6220	C♯	277.1826
Kumudvatī	16/15	112	279.0673		
Mandā	10/9	182	290.6951	D	293.6648
Chandovatī	9/8	203	294.3288		
Dayāvatī	32/27	294	310.0747	D♯	311.1270
Ranjanī	6/5	316	313.9507		
Raktikā	5/4	386	327.0319	E	329.6275
Raudrī	81/64	407	331.1198		
Krodhā	4/3	498	348.8341	F	349.2282
Vajrikā	27/20	519	353.1945		
Prasāriṇī	45/32	590	367.9109	F♯	369.9944
Prīti	729/512	612	372.5098		
Mārjanī	3/2	702	392.4383	G	391.9954
Kṣiti	128/81	792	413.4330	G♯	415.3047
Raktā	8/5	814	418.6009		
Sandīpanī	5/3	884	436.0426	A	440.0000
Ālāpinī	27/16	906	441.4931		
Madantī	16/9	996	465.1121	A♯	466.1638
Rohiṇī	9/5	1017	470.9260		
Ramyā	15/8	1088	490.5479	B	493.8833
Ugrā	243/128	1110	496.6798		
Kṣobhinī	2	1200	523.2511	C	523.2511

Consideraciones finales.

Mis Queridos Hermanos al finalizar este viaje por la música y su potencial como herramienta para alcanzar nuevos estados, quisiera plasmar aquí otra historia sufí.

¨En el Islam existen ciertas ceremonias rituales donde no se permite la música. El sufí Hazrat Inayat Jan narra un acontecimiento maravilloso de la vida del santo Khawaja de Ajmir. Un día el santo fue visitado por Khwaja Abdul Kadr Gilani, también un gran maestro, de ideas muy avanzadas, que viajaba de Bagdad a Ajmir. El santo respetaba con mucha exactitud las normas religiosas, y su huésped quería respetarlas también. Por eso renunció a su práctica musical diaria. Sin embargo, no pudo renunciar a la meditación cotidiana. Así, al arribar a la hora de meditar, la música resonó por sí misma, y toda la corte escuchó. Lo mismo ocurrió en los días siguientes. Kadr Gilani no tocó ni una sola vez su instrumento, pero cada vez que comenzaba a meditar, sonaba la música. Entonces, decía Hazrat Inayat Jan comentando la historia: ¨La música es meditación. Y la meditación es música. Y la inspiración que encontramos en la meditación, la podemos experimentar también en la música¨.

Otra historia corta, pero de la tradición hindú. Acerca del dios Brahma se dice: ¨Meditó cien mil años, y el resultado de su meditación fue la creación del sonido y la música. ¨ Por tanto, el primer acto creativo fue la creación del sonido. Todo lo demás ocurrió a continuación y gracias a él.

Según el texto místico judío Hekhalot Rabbati, los ángeles cantaron desde el primer día con "una voz, un lenguaje, un conocimiento y un sonido". La música de los ángeles es una metáfora de unión y armonía en la creación. Se interpreta como una manera de reconocer la presencia de Dios en todo lo creado por Él.

En los templos, desde la antigüedad se ha utilizado la música para invitar y reconocer la presencia de Dios en la Tierra.

En la tradición judía, el Rey David invitó a los Levitas a crear música ante el arca como una manera de alabar, dar gracias al Señor e invocar su presencia.

Cuando el Rey Salomón dedicó el templo, músicos y cantantes alabaron a Dios con una sola voz y de esta manera la presencia de Dios llenó el lugar.

En nuestro camino de retorno una de las principales herramientas luego de pulir la piedra bruta es crear ese templo no hecho con las manos, inmaterial, atemporal, es posible entonces que la práctica musical (activa, no pasiva, es decir ejecutante no oyente) sea una de las claves para llenar ese templo con la presencia divina.

Finalmente, los mejores deseos para todos, elevemos juntos una Plegaria en presencia del Absoluto,

> Por el encuentro con el maestro interior, y la comunión constante en él,
> Por la restitución de nuestras cualidades principales como humanos,
> Por la restauración de nuestra orden y de las artes liberales en todas sus potencialidades como vía operativa para alcanzar la Realización,
> Por la venida del reino futuro.

El Autor

Este material fue enviado a nuestra redacción por un hermano. En el texto no figura su autora, pues del mismo se deduce que es una plancha trazada por una hermana. Si la autora, o alguien que sabe quien es la autora, nos lo comunica estaremos alegres de poder publicar su nombre en futuras revistas.

Retales

Universal

Maçonaria operativa: Cluny, cistercienses e a escola de hirsau (parte 5)

Pelo Irmão José R. Viega Alves

Comentários iniciais

As partes 3 e 4 desta série já vinham contemplando o período monástico, dada à relevância atribuída aos monastérios medievais, muitos deles servindo como núcleos para as várias reformas das ordens monásticas, além de que, supostamente, também estariam nas origens da Maçonaria como suas precursoras. O domínio da arte da construção, de técnicas e de práticas que eram utilizadas, assim como, a cultura que difundiram, não teriam como ser desprezadas quando o assunto vai envolver as origens da Maçonaria. No entanto, a história que vem sendo contada relativa ao período parece ter sido explorada de uma forma mais pontual no que tange ao mundo aquele dos trabalhadores do ofício, das suas construções, da sua expansão em termos geográficos, dos estilos arquitetônicos, e pouco tem sido explorados os estudos que foram realizados por alguns dos próprio membros da ordens monásticas, homens que viveram aquela época nos claustros dos seus mosteiros e que deixaram um legado precioso em suas obras manuscritas, nas quais muito há para ser decifrado ainda. Assim como, o **Venerável Beda**, o qual foi biografado, ainda que sucintamente, na parte 4 deste trabalho, outros tantos luminares merecem ter seus nomes lembrados aqui. Visto por esse ângulo, então, não parece que esta história já tenha sido contada de forma completa. No decorrer deste trabalho, outros nomes serão trazidos ao conhecimento, eis que, com suas ideias, com suas doutrinas influenciaram o pensamento daquela **Europa** medieval, além da própria Maçonaria em seus albores.

Como bem se referiu ou simplificou, o Irmão **Eduardo R. Callaey**, no que diz respeito ao período medieval, às ordens monásticas e à Maçonaria:

> *"El escenario (..). es el del medioveo. Más precisamente los siglos que despuntam con el triunfo espiritual y político del cristianismo y culminan con el desarrollo de las comunas, las corporaciones de ofícios, las ligas mercantiles, las guildas. En síntese, la irrupción del mundo secular. Los personajes, en su mayoría monjes de la Orden de San Benito, son ilustres desconocidos para la mayoría de los masones, aunque que sorprenderá que algunos de ellos son mencionados en enciclopedias masónicas o tangencialmente citados en textos de cierto rigor académico. Muchos de ellos fueron grandes intelectuales y, a la vez, grandes constructores. Levantaron los muros de sus abadías, pero también edificaron el pensamiento político de su tiempo."*
>
> *(Callaey, 2016, Págs. 4-5)*

As ricas informações disponibilizadas a respeito do personagem **Beda**, no que tange aos seus escritos e às suas ações, de certa forma, vem para facilita-nos, seja no sentido de conhecermos uma parte da história da Maçonaria na **Inglaterra** em seus primórdios, seja deixando evidente o alcance da expansão da **Ordem dos Beneditinos**.

Ainda no que foi apresentado em sua parte 3, havíamos visto que essa expansão ocorreu durante os séculos VI, VII e VIII, a partir da ação de um monge de nome **Bento**, quando fundou esse que foi considerado um dos mais importantes monastérios da Europa ocidental, o de **Montecassino.**

Já conforme o historiador e pesquisador Maçom **Herrera Michel** vimos que os monges beneditinos foram bem além, e extremamente atuantes no período relacionado à arte da construção entre os séculos VII ao XII.

O leitor pode até se perguntar, no tocante ao conteúdo desta série de artigos, cujo objetivo é contar a história da **Maçonaria Operativa**, principalmente, no que se refere àquelas organizações e grupos de construtores que atuaram primeiro como precedentes, e depois na sua consolidação, se não estaríamos privilegiando, de certa forma, o período monástico.

Na verdade, esse período ainda não mereceu, ao que parece, toda a atenção que deveria merecer por parte dos historiadores e pesquisadores maçônicos, com raríssimas exceções, tanto que, é bem recente as

pesquisas que estão acontecendo voltadas para a atuação dessas várias Ordens religiosas, sua expansão e suas influências. Esse período que foi denominado monástico, tem sido melhor analisado e revisto agora, tanto que, descobertas e teorias novas a ele relacionadas tem vindo à luz, como atesta o livro de autoria do Irmão **Eduardo R. Callaey**, pesquisador argentino que tem se dedicado ao seu estudo específico.

Com vistas a corroborar o que foi dito, de um outro trabalho, este de autoria do Irmão **Christian Gadea Saguier**, extraímos o seguinte trecho:

> *"Luego de la caída de Roma (476) la institución monástica es la que permitió a los constructores sobrevivir y, más tarde, desarrollarse. Sin los monjes, los masones de la Edad Media probablemente no habrían existido o, al menos, no habrían gozado de demasiada proyección."*
>
> *(Saguier, 2016, pág. 17, Retales...)*

Evidentemente, os monges construtores e as construções erigidas por eles durante a Idade Média, possuem ligações intrínsecas com a história dos maçons e da Maçonaria.

O trabalho dos monges na prática: uma mostra

Antes de entrarmos propriamente no assunto das reformas que se processaram no meio monástico, vejamos uma mostra de como funcionava o trabalho dos monges construtores:

> *"Muitos dos fundadores das Ordens Monásticas e, especialmente, entre eles São Bento, tornaram um dever peculiar para os Irmãos dedicar-se à arquitetura e à construção de igrejas. O monge inglês Winfrido, mais conhecido na história eclesiástica como São Bonifácio, e que por seu trabalho na cristianização daquele país, foi denominado o Apóstolo da Alemanha, seguiu o exemplo de seus antecessores na construção de mosteiros alemães. No século VII, ele organizou uma classe especial de monges para a prática da construção, sob o nome de Operarii, ou Artesãos, e Magistri Operum, ou Mestres de Obra. Os trabalhos e deveres desses monges eram divididos. Alguns deles projetavam a planta do edifício; outro eram pintores e escultores; outros se ocupavam em trabalhar em ouro e prata e bordados; e outros ainda, que eram chamados Caementarii, ou canteiros, realizavam os trabalhos práticos de construção. Às vezes, especialmente em construções grandes, onde muitos trabalhadores eram necessários, leigos também eram empregados, sob a direção dos monges. Tão extensos se tornaram esses trabalhos, que os bispos e abades, muitas vezes obtinham grande parte das suas receitas com os ganhos dos trabalhadores nos mosteiros."*
>
> *(Mackey, em trad. De José Filardo, bibloit3ca.com)*

Dando prosseguimento então: mencionamos agora há pouco que no decorrer da sua história, os beneditinos acabaram sofrendo reformas. A reforma mais importante e que deu início a muitas outras depois, foi aquela realizada no século X, a reforma **cluniacense.** Dá para entender perfeitamente que a reforma **cluniacense**, então, vai ocorrer de dentro da própria **Ordem dos Beneditinos.**

Nesta que é a Parte 5 da série sobre a **Maçonaria Operativa** e o período monástico, primeiramente, veremos a reforma ocorrida no século X, a **cluniacense.**

A reforma cluniacense

S. Bento, tal como já foi dito, foi o fundador do monastério de **Montecassino**, marco inaugural da **Ordem dos Beneditinos**. No século X, essa Ordem sofreu uma reforma que afetou até mesmo a Igreja, e que teve sua origem na abadia borgonhesa de **Cluny**, na **França**. A reforma **cluniacense** previa a construção de mais monastérios, assim como, a transformação de outros. Todos os monastérios agora, estariam sujeitos à autoridade nomeada, à qual era subordinada ao prior de **Cluny**, obedecendo assim, às novas regras.

Os trechos seguintes foram extraídos do Curso de Maçonaria Simbólica (Aprendiz)" do Irmão **Theobaldo Varoli Filho**:

> *"Não é desconhecido o fato de os monásticos, na Idade Média, haverem monopolizado as principais profissões organizadas, principalmente a arquitetura destinada à construção de conventos e igrejas. É certo, também, que contratavam profissionais leigos ou os admitiam como irmãos (fratri, fratres"), como é certo que os pedreiros-livres e canteiros viriam apartar-se deles, decididos, que estavam, de explorar sozinhos a arte gótica. De qualquer maneira, o domínio monástico na construção perdurou por longo tempo. Por conseguinte, não é possível separar a Maçonaria dos beneditinos de seus pósteros, os monges de Cister ou cistercienses. Ainda é preciso reconhecer que os monásticos introduziram ensinamentos científicos e religiosos nas respectivas escolas e oficinas de arquitetura. (...) Mesmo no vergonhoso período obscurantista que durou mais ou menos até a época do imperador analfabeto Carlos Magno (742-814), os beneditinos se distinguiam, a ponto de serem considerados 'os únicos eruditos" da Idade-Média feudal.* ***Aliás, se por um lado a Ordem dos Beneditinos chegou a fases de lamentável decadência moral, houve sempre monásticos de S. Bento que reerguessem a própria corporação, como ocorreu com aqueles que, em 910, em Cluny, fundaram a ordem dos cluniacenses, verdadeira alavanca da renascença medieval, entre outras forças que viriam marcar muita coisa melhor para a Idade-Média, inclusive novas estruturas e instituições de fraternidade..." (Grifo meu!)***
>
> *(Varoli Filho, 1977, págs. 195-196)*

Cluny era o nome do lugar na **França**, onde foi fundado o primeiro mosteiro dessa que foi uma reforma bastante abrangente, sendo que, durante um largo tempo os mosteiros estiveram todos sob as ordens de **Cluny**.

Comentários

No trecho logo acima, na parte que está grifada, as palavras do Irmão **Theobaldo Varoli** nos dão a entender que a **Ordem dos Beneditinos** passava por um período de decadência moral. Também a própria **Igreja Católica** atravessava uma fase em que o materialismo estava muito presente. Nesse momento de crise referente à moral e à própria fé é que surge um chamado que conclama todos de volta à espiritualidade. É deflagrada então uma reforma monástica, partindo de **Cluny**, que ainda se baseia na **Regra de São Bento**, porém, com várias modificações.

Eduardo R. Callaey menciona que, a época de esplendor de **Cluny** coincide com o momento em que o estilo românico também atravessa uma fase de plena expansão. E cita ao historiador francês **Paul Naudon**, autor de vários livros de Maçonaria. **Naudon,** o qual estudou a arte românica a fundo e deixou muito claro os vínculos que existiam entre ela e as ordens monásticas, além de conferir aos monges da Ordem um papel preponderante no tocante à construção das catedrais e igrejas.

Naudon afirmou também, ser inegável que a propagação da arte românica é obra dessas associações, especialmente a dos monges da **Ordem de São Bento**. Isso se explicaria pelo fato de que as abadias beneditinas seriam as únicas herdeiras dessa cultura antiga.

O monge Teófilo Presbítero (1080-1125): a arte dos vitrais

Quando o assunto gira em torno da Maçonaria Operativa é sempre relembrar o que já foi dito em uma ocasião anterior: que ela, a Maçonaria, nasceu à sombra da **Igreja Católica**, o que nos leva a deduzir então, que deve haver muito ainda merecendo ser estudado, se considerado do ponto de vista da religião, do pensamento religioso, que também deitou influências na Maçonaria durante séculos. Por isso, vamos explorar um pouco mais esse período, nesse sentido.

Teófilo Presbítero, como também é mencionado, ainda que não se saiba muita coisa sobre a sua vida, é o autor de uma obra importantíssima: ***Diversarium Artium* Schedula (Tratado de Várias Artes)**, também conhecida por ***De Diversis Artibus***.

Essa obra é tida como uma das melhores fontes existentes para quem quer conhecer a fundo as técnicas da construção e da arte que eram empregadas durante a **Alta Idade Média,** pois, revela um conhecimento prático que, tudo levar a crer, é fruto da sua experiência pessoal. A obra se compões de três livros, sendo que o segundo é dedicado à arte dos vitrais. Os vitrais como se sabe é uma representação da arte gótica, um elemento arquitetônico que surgiu no século X e passou a ser utilizado na construção de todas as grandes catedrais, principalmente as francesas e as alemãs.

O Irmão **Eduardo R. Callaey** opina a respeito dessa obra, dizendo que um Maçom ao lê-la, no mínimo reconhecerá ali a premissa acerca da "construção de um templo interior onde reine a virtude". Também, relata **Callaey**, há uma passagem do livro de **Teófilo** onde ele parece evocar **Beda** (672-735): quando descreve a natureza virtuosa daqueles construtores do **Templo de Salomão**, comparando-os com pedras preciosas. Vejamos o que ele diz:

> *"Luego de conformado el fundamento con tales y tan grandes piedras, hay que edificar la casa, diligentemente preparadas las maderas y las piedras, y colocadas en el orden estabelecido, las que antes fueran arrancadas de su antiguo sitio o raíz: porque después de los rudimentos de la fe, después de puestos en nosotros los fundamentos de la humildad siguiendo el ejemplo de sublimes varones, hay que alzar la pared de las buenas obras, como órdenes de piedras superpuestos uno a otro, marchando y prosperando de virtud en virtud..."*
>
> *(Callaey, 2016, págs. 96-97)*

Comentários

Poderia ser um texto maçônico, não poderia? Aliás, **Teófilo Presbítero** esteve na Inglaterra, onde deve ter tido acesso à obra de **Beda**, se é que já não conhecia a interpretação simbólica feita por **Beda** sobre o **Templo de Salomão**, citado na Parte 4 deste trabalho, quando falando a respeito do livro esse que está intitulado **"De Templus Salomonis Liber".**

O monge Honório de Autun (1095-1135): polir a pedra

H**onório de Autun** era um monge e teólogo, e o autor de várias obras. Viajou pela Inglaterra e foi aluno de **Anselmo de Cantuária** por um tempo. No final da sua vida esteve recolhido no Mosteiro dos escoceses, na **Baviera**. Entre suas obras, podemos citar **"Elucidarium"**, uma pesquisa a respeito das crenças cristãs e que foi escrita no tempo em que esteve na Inglaterra. Já aquela que é considerada a sua obra mais importante teve por título **"Imago Mundi",** uma enciclopédia de cosmologia, geografia e história universal.

Honório de Autun escreveu sobre templos cristãos e enxergava neles uma espécie de prefiguração da **Jerusalém Celeste.**

Em sua concepção, a arquitetura era mesmo a grande ferramenta de Deus com o objetivo de levar adiante o seu plano, sendo assim, a arquitetura dos homens ou a arquitetura *terrestre* era uma continuidade da *celeste*, além de que, o simbolismo das duas apresentavam analogias.

Se a arquitetura é a ferramenta de Deus, o templo, a catedral, seria o reflexo da sua obra, onde com suas pedras, suas elevadas colunas, seus vitrais, seu mobiliário litúrgico, suas imagens e ornamentos vários, é permitido tanto ao maçom-construtor, como ao homem piedoso que eleva a sua prece provinda do seu interior, captar a energia universal que ali reina.

Ainda na concepção de Honório aquelas pedras trabalhadas e polidas, colocadas no Templo são, como se, almas perfeitas, servindo para definir o ***homines quadrati***. Elas representam os Irmãos, aqueles mesmos que o **Venerável Beda** havia se referido como "grandes e preciosas pedras".

Polir a pedra, todo o simbolismo está resumido aí de maneira magistral, tal como no **Grau de Aprendiz-Maçom**.

Como deu para perceber, ambos, **Teófilo Presbítero** e **Honório de Autun** foram contemporâneos.

Os Cistercienses

Ainda, fruto do antigo ramo do monaquismo beneditino, no final do século XI, surgiu a **Ordem Cisterciense**, fundada no ano de 1098, em **Cister**, na **França**. Com **São Bernardo de Claraval** (1090-1153) à frente da Ordem, essa se expandiu prodigiosamente no campo da espiritualidade, vivendo o evangelho, deixando que a pureza, a simplicidade, o trabalho e a devoção a Deus, norteasse seus caminhos, o que acabou transparecendo também naquilo que era expresso na sua teologia mística, na liturgia, na arquitetura, e até mesmo na direção da economia das comunidades.

Essa arquitetura cisterciense surgiu já nos momentos finais da utilização da arte românica, sendo que, construtores cistercienses até ainda usaram das novidades do século anterior, com suas inovações arquitetônicas, por exemplo: as abóbadas de pedra que substituíram as de madeira, eis que, estas últimas incendiavam com facilidade.

As primeiras abadias ainda eram em estilo românico borgonhês. A partir de 1140 adotaram o estilo gótico, e passaram a construir suas abadias usando dos dois estilos, embora, mais tarde, abandonaram de vez o estilo românico.

Para se ter uma ideia da influência de **Bernardo de Claraval** no crescimento da ordem, claro que, com a ajuda do Papa, bispos, reis e nobres, estes últimos com suas doações generosas, de 5 abadias que existiam em 1115 passaram para o número de 343 em 1153, ano da morte de Claraval.

Os cistercienses difundiram o gótico em seus novos mosteiros pela **Europa** central, pela **Inglaterra, Irlanda, Itália e Espanha**.

Ainda no concernente ao que foi a sua difusão, no final do século XIII, chegaram ao número de 700 abadias e estavam presente em todos os países da **Europa** ocidental.

Durante a **Guerra dos Cem Anos** (1337-1453), entre **Inglaterra** e **França**, aproximadamente 400 abadias foram afetadas pela pilhagem, vandalismo e destruição.

A partir do ano de 1427, a ordem começou a entrar em decadência, com a sua fragmentação em congregações nacionais, desaparecendo assim a sua uniformidade.

A **Reforma Protestante** de **Lutero** (1517) com a **Reforma Anglicana** de **Henrique VIII** (1531), suprimiram a ordem na **Alemanha** e na **Inglaterra**, e as abadias acabaram sendo confiscadas.

Em 1780, pouco antes da **Revolução Francesa**, ainda foram fundadas 54 abadias, mas, foram destruídas cerca de 350 pelos mais diversos motivos, diminuindo-as cada vez mais. (fonte: wikipedia)

Em 1791, a **Revolução Francesa** suprimiu a ordem e vendeu os mosteiros. A maioria dos países fez o mesmo.

A escola de Hirsau

A **Abadia de Hirsau** foi muito importante dentro da história da **Ordem dos Beneditinos na Alemanha.**

Conforme o Irmão **Eduardo R. Callaey**, na segunda metade do século XI, um poderoso abade de nome **Wilhelm**, procedente de um monastério da **Ratisbona**, veio para **Hirsau**, onde converteu esta última num poderoso bastião para a reforma **cluniacense** na **Alemanha**. Criou uma poderosa ordem, sempre em sintonia com **Cluny**, a qual ficou conhecida como **Ordem Hirsaugiense**.

Novas regras foram criadas (**Constituições Hirsaugenses**), onde uma delas estabelecia que elementos laicos poderiam ser incorporados aos serviços da abadia, e regulamentou pela primeira vez os **magistri caementarii** (mestres pedreiros ou canteiros), os quais levarão a cabo a grande reforma arquitetônica da **Alemanha**, e que ficou conhecida como a **Escola de Hirsau**.

De alguma forma, a reforma **hirsaugiense** assinalou o começo da transição da maçonaria beneditina primitiva para a futura **Maçonaria Operativa**.

Vejamos o que escreveu o Irmão Eduardo R. Callaey:

> *"Esa transición implica la transmisión de una tradición elaborada a lo largo de varios siglos, en los que no sólo se han generado técnicas de construcción, manuales para el artesano, sistemas logísticos de organización y administración de las obras, sino también _y muy especialmente_ los modelos morales y espirituales que marcarán la diferencia entre el arte profano y el arte sagrado. Los líderes de este linaje benedictino han construido el sentido de una tradición iniciática en la que el hombre mismo se transforma mientras construye el Templo. Gran parte de esta tradición puede ser hoy reconocida como propria por los masones especulativos."*
>
> *(Callaey, 2016, págs. 16-17)*

Muito esclarecedor, não?

Comentários

E para fazermos um resumo geral, a respeito da atuação e expansão dos beneditinos, da sua importância para a história dos precursores da Maçonaria, fundamentalmente, temos de, em primeiro lugar, saber que a **Ordem de São Bento**, teve como berço o mosteiro de **Montecassino**, e que foi fundada no ano de 529.

Nas palavras do Irmão **Theobaldo Varoli Filho**, no que se refere à arte da construção, eles não só monopolizaram como dirigiram a maçonaria operativa. No ano de **597**, foram à **Inglaterra** para fundar a abadia de **Canterbury**. No século VII, espalharam-se pela **Alemanha**, depois **Dinamarca, França** e quase toda a **Europa**. Veio a reforma, e no ano de **910**, fundaram a **Abadia de Cluny**.

Depois vieram os cistercienses, já no final do século XI, que por vários séculos também foram grandes mestres na arte da construção, tal como ficou claro na sucinta história que acabamos de ver logo acima. Houve outros grupos, originários dos beneditinos, tal como a **Escola de Hirsau**, que também acabamos de conhecer.

Vamos citar novamente a opinião do Irmão **Theobaldo Varoli Filho**, que em conjunto com as palavras do Irmão **Callaey**, resumem a tamanha importância adquirida pelos monges beneditinos em relação à arte da construção e à tradição iniciática:

> *"Queiram ou não queiram certos maçons, os beneditinos, seguidos dos cistercienses, tem de ser considerados ancestrais da maçonaria atual. Eram realmente 'maçons',*

'veneráveis mestres' (os seus dirigentes, tais como estes seriam conhecidos na maçonaria), hábeis projetistas e geômetras e bons oficiais da arte de construir."

(Varoli Filho, pá. 195)

Continua...

O Autor

José Ronaldo Viega Alves

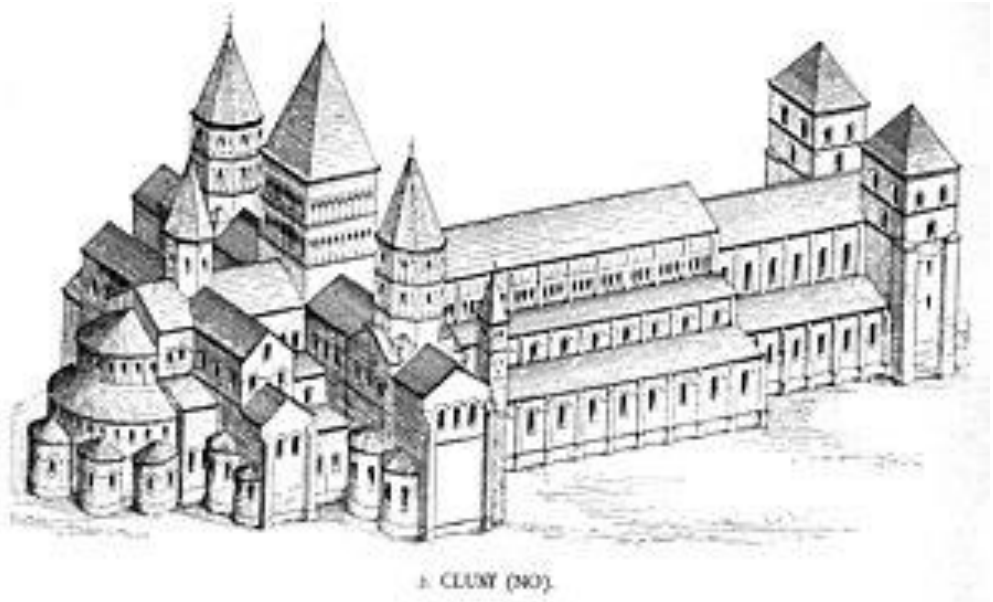
Nascido em 24.07.1955, em Sant'Ana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil.

Iniciado na Loja Saldanha Marinho, "A Fraterna" (Rio Grande do Sul, Brasil/ Fronteira com a cidade de Rivera, Uruguai, a "fronteira mais irmã do mundo"), em 15 de julho de 2002, elevado em 6 de outubro de 2003 e exaltado em 25 de abril de 2005. Atualmente está colado no Grau 19 do R.·.E.·.A.·.A.·.

Escreve para revistas e informativos maçônicos e tem vários livros publicados, entre eles:

- "Maçonaria e Judaísmo: Influências? – Editora Maçônica "A Trolha" Ltda. 2014
- "O Templo de Salomão e Estudos Afins" – Editora Maçônica "A Trolha" Ltda. 2016
- "A Arca da Aliança nos Contextos: Bíblico, Histórico, Arqueológico, Maçônico e Simbólico" – VirtualBooks Editora e Livraria Ltda. 2017
- "As Fontes Bíblicas e suas Utilizações na Maçonaria" – Editora Maçônica "A Trolha" Ltda. 2017

Contato: ronaldoviega@hotmail.com/



CLUNY (MO).

Para que nos reunímos neste Augusto Templo?

Pelo V:. I:. Valerio de Oliveira Mazzuoli.

Para que nos reunimos neste Augusto Templo? Esta é uma das indagações que o Venerável Mestre faz ao Irmão 1º Vigilante na abertura ritualística do R∴E∴A∴A∴ e cuja resposta é das mais complexas e significativas para toda a maçonaria universal:

> "Para combater o despotismo, as tiranias, os preconceitos, as injustiças, a ignorância e os erros; para promover o triunfo da Verdade, da Liberdade e da Justiça; para pugnar pela evolução do Homem, o bem-estar da Pátria e da Humanidade, levantando Templos à Virtude e cavando masmorras ao vício".

Uma análise escorreita da sentença exarada pela 1ª Vigilância faz-se necessária à exata compreensão dos propósitos maiores que levam a maçonaria a ultrapassar fronteiras, espraiando-se pelos quatro cantos do planeta. De fato, na maçonaria os propósitos maiores (coletivos) sempre prevalecem sobre os menores (individuais). Nesse sentido, cada Obreiro terá por missão propagar – sobretudo em sua vida profana – tais princípios e propósitos, para o seu próprio bem, de sua família, da sociedade e de toda a humanidade.

A apreensão do significado desses belíssimos propósitos maçônicos expressos na abertura ritualística do R∴E∴A∴A∴ é imperativa a todos os Irmãos de Ordem, que não podem se furtar em bem compreendê-los e devidamente aplicá-los, seja dentro ou fora da Oficina, transformando as lições ali apreendidas em verdadeira profissão de fé.

O objetivo deste ensaio é verificar como se desdobra – e, como consequência, como se interpreta devidamente – a resposta da 1ª Vigilância ao Venerável Mestre ao profundo questionamento por este realizado: *Para que nos reunimos neste Augusto Templo?*

Para combater o despotismo, as tiranias, os preconceitos, as injustiças, a ignorância e os erros

A primeira sentença da resposta do 1º Vigilante ao Venerável Mestre é complexa e exige do intérprete profunda atenção. Ali se colocam nada menos do que *seis* atitudes ("combates") que devem tomar os maçons para lograr terem suas atividades desenvolvidas a contento: *combater o despotismo*; *combater as tiranias*; *combater os preconceitos*; *combater as injustiças*; *combater as ignorâncias*; e *combater os erros*. Cada qual merece análise em separado, ainda que dentro das limitações deste texto que não pretende mais do que fazer compreender as bases fundamentais do seu entendimento.

a) Combate ao despotismo

Despotismo é o poder arbitrário, sem limites, desgovernado e descontrolado. É o poder que não conhece a tolerância, o diálogo, a transigência e qualquer tipo de contenção. É um poder desmedido e autoritário, não representativo e, por tal razão, inconsequente. A forma de governar baseada no despotismo foi combatida pela maçonaria universal desde sempre, pois os princípios maçônicos universais não admitem a opressão, a intolerância e o cerceamento da liberdade. A maçonaria é uma das instituições que mais preza e luta pela liberdade no mundo, razão pela qual todo tipo de despotismo não há de ser tolerado, pois é dever de todo maçom combater veementemente essa forma de governar. É incompatível com uma ordem justa e solidária a existência do despotismo, pois neste há concentração de poder baseada na intransigência e no cerceamento das liberdades individuais e coletivas. Por isso, a maçonaria há de prestar um papel relevantíssimo à humanidade no combate a toda forma de despotismo, em qualquer parte do planeta.

b) Combate às tiranias

A tirania é um poder usurpado, ilegal e injusto. É o poder que não respeita a ordem jurídica e o império da lei, por isso mesmo alheio a todo e qualquer regulamento. É um poder inadmitido pela ordem maçônica universal, pois não reconhece os espaços individuais dos cidadãos e suas liberdades fundamentais, seus direitos e prerrogativas. A maçonaria combate com toda força as tiranias, pois os maçons guardam a característica

de serem homens livres e de bons costumes. As tiranias são o antônimo do respeito ao próximo, da tolerância e do livre arbítrio, pois é opressora, abusiva e cruel, dominando a população por meio da violência e da ameaça. Tais atos e atitudes são frontalmente contrários aos princípios e ideais maçônicos, cabendo à maçonaria universal combatê-los e extirpá-los de toda a humanidade.

c) Combate aos preconceitos

A maçonaria universal não pode tolerar qualquer tipo de preconceito, discriminação ou intolerância. Os maçons têm o dever de combater as diferenças alegadas a título de menosprezo de um ser humano em relação a outro. Todo maçom é um homem imperfeito, razão pela qual não tem o direito de discriminar o próximo com atitudes intolerantes. Não cabe a qualquer maçom julgar um Irmão ou um profano por características intrínsecas suas que nenhuma ligação tem com o seu verdadeiro caráter, a sua honestidade, a sua honradez e a sua índole.

Portanto, preconceitos de raça, gênero, cor, etnia, religião, nacionalidade, classe social ou orientação sexual devem ser extirpados de toda e qualquer atividade maçônica. É por essa razão que, dentre os fatores de estarem os maçons reunidos em Loja, o combate aos preconceitos é matéria singular e que deve ser levado muito a sério. Os homens gays, por exemplo, já sofreram histórica discriminação e foram impedidos de ingressar na Ordem em muitas Lojas pelo mundo afora. É evidente que ainda há discriminação na maçonaria, mesmo que de forma velada. Isso, no entanto, demonstra a pequenez da administração da Oficina, que desconhece que os valores maçônicos ultrapassam os muros de uma Oficina e são universais, para além de não conhecer o verdadeiro significado de uma irmandade.

A maçonaria moderna conta com princípios sólidos que inadmitem todo tipo de discriminação, em especial, nos dias de hoje, a relativa à orientação sexual. Na Grande Loja Unida da Inglaterra, por exemplo, há uma "Política de Reatribuição de Gênero" que estabelece diretrizes para a iniciação de homens trans em suas Lojas jurisdicionadas. Dentre os seus itens, destaque-se o seguinte:

> "Se uma pessoa que passou por uma mudança de sexo e se tornou um homem se candidatar para se tornar um maçom, sua inscrição deve ser processada da mesma maneira que para qualquer outro candidato do sexo masculino. (...) Nenhum candidato deve ser submetido a perguntas sobre seu gênero que possam fazer com que se sinta desconfortável[1]".

Em suma, uma Ordem que tem por missão combater os preconceitos não pode comungar com discriminações e intolerâncias de qualquer espécie, seja de raça, gênero, cor, etnia, religião, nacionalidade, classe social ou orientação sexual.

d) Combate às injustiças

Todo tipo de injustiça deve ser combatido pela maçonaria, pois a Instituição preza pela ordem jurídica justa e pelo bem comum. Como Ordem de homens livres e esclarecidos, prezar pela justiça é um imperativo ético que jamais deve ser esquecido. Nas reuniões em Loja, os assuntos levados até a Oficina e que dependam de deliberação coletiva devem ser sempre colocados em pauta com explicação prévia do Venerável Mestre sobre a justiça esperada para com a decisão, pois poderá haver injustiças (contra irmãos, profanos ou terceiros interessados) que não cicatrizarão facilmente à luz de uma decisão desordenada. Os Irmãos devem ser advertidos – fazendo o exame de consciência respectivo – de que a justiça deverá imperar naquela dada decisão, para que nenhuma pessoa seja prejudicada, seja um Irmão, um profano ou um terceiro interessado.

Portanto, todo e qualquer tipo de injustiça deve ser combatido pela Ordem Maçônica, mas com ações concretas levadas a efeito com temperança. Isto é, o combate às injustiças deve ser sóbrio, calculado e comedido, dado que, muitas vezes, no afã de combater o que se pensa "injusto" se está causando injustiça maior a

[1] Disponível em: www.ugle.org.uk/gender-reassignment-policy . Acesso em 13.07.2022.

um Irmão ou a qualquer outra pessoa. A qualificação do que é "injusto" é ato notadamente inglório, que somente poderá ser bem compreendido à luz da virtude da temperança, pois a moderação e o cometimento são peças-chave para a reflexão do que é verdadeiramente *injusto* à luz dos princípios e ideais maçônicos.

e) Combate às ignorâncias

As ignorâncias devem ser combatidas para que não ultrapassem a busca da Verdade. Em uma Ordem que preza pelo triunfo da Verdade, o combate às ignorâncias é de rigor, pois toda ignorância é antônima da Virtude, certo de que perseguir e buscar a Virtude é papel primordial da maçonaria. Os ignorantes – exatamente porque propagam ignorâncias – não são tolerados na Ordem Maçônica, pois a "ignorância" referida pelo R∴E∴A∴A∴ não é aquela que simplesmente ignora ou desconhece um fato ou ato, mas a que vem impregnada com *desvio ético* e com *ardil*.

O R∴E∴A∴A∴, ao se referir à ignorância, o faz exatamente nesse sentido, é dizer, daquele que é solerte e que se utiliza de meios desonestos e ardilosos para fazer prevalecer a sua vontade, muitas vezes com aparência de honestidade. É exatamente por essa razão que os Irmãos, reunidos no Augusto Templo, têm o dever de combater essa modalidade de ignorância, perniciosa e altamente destrutiva aos trabalhos em Loja ou ao que se passa no mundo profano. Por isso é que o Ritual propõe uma verdadeira "guerra" – um duro "combate" – às ignorâncias (e aos ignorantes) de todos os tipos, sem o que o Homem não poderá jamais perseguir o caminho da Verdade e da Virtude.

f) Combate aos erros

No mundo profano é bem conhecida a máxima segundo a qual "errar é humano". No universo maçônico, contudo, o combate aos erros deve agir como princípio-regente da atividade do Obreiro, ainda que todos nós estejamos sujeitos a errar. Diferentemente, porém, do que se passa no mundo profano, no universo maçônico o combate aos erros deve ser perseguido diuturnamente, não apenas durante as atividades em Loja, senão também em todos os momentos vividos por um homem-maçom em sua vida profana. A Oficina que tem conhecimento de um determinado erro – seja de procedimento, de postura ou levado ao conhecimento da Loja por algum Irmão – deve buscar esclarecer a questão e verificar qual a gradação desse erro, corrigindo-o, se possível, de imediato. Voltando o erro a se repetir, deverá ser repelido de plano, com a orientação para que não mais revolva à Oficina.

Já dissemos em outro texto que o combate aos erros é um *limite* da tolerância, pois não se tolera a quebra de postura em Loja quando um Irmão, por exemplo, faz comentários paralelos, se utiliza do telefone celular (especialmente para fins profanos) ou chama a atenção de Irmãos em momento inoportuno[2]. Assim, a Oficina deve estar sempre alerta para que erros não ocorram, mas, se ocorrerem, deve tomar as devidas providências para que não se repitam.

O combate aos erros há de ser, contudo, temperado com o valor especial da prudência, para o fim de evitar toda e qualquer sorte de inconveniências ou perigos. Detectar um "erro" é questão também de prudência, pois exige cautela, ponderação, sensatez e paciência por parte do investigador. Um impulso ou um ato de improviso poderá ser tão errôneo quanto o erro que se pretende combater. Daí a necessidade de cautela e precaução para o fim de verificar que um verdadeiro *erro* foi detectado e merece ser imediatamente corrigido.

Para promover o triunfo da Verdade, da Liberdade e da Justiça

Os maçons, segundo o R∴E∴A∴A∴, também se reúnem no Augusto Templo para promover o triunfo da Verdade, da Liberdade e da Justiça, certo de que tais valores são pilares fundamentais para toda e qualquer atividade maçônica.

[2] MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Postura dos Irmãos em Loja. *Revista Consciência*, Ano 30, nº 170, 2021, p. 15-16.

A *Verdade* é o princípio básico, inicial e o ponto de partida da vida maçônica, sem o que todas as atividades da Ordem perdem sentido. Buscar a Verdade é tarefa incessante e que eleva o homem a graus maiores de compreensão. Já dissemos alhures que o fato de saber que a Verdade não será jamais alcançada (só Deus a detém) não pode levar o bom maçom à acomodação ou à inércia, pois a inércia não condiz com a atividade maçônica, porque desprovida de vontade, além de ser alheia à atividade laboral, de que todo maçom deve incumbir-se, dado que o desbaste da pedra bruta é labor.[3]

A *Liberdade*, a seu turno, é o valor que interessa ao homem, ao Obreiro útil e dedicado, que se elastece com o ingresso do Irmão na Ordem. Todo iniciado deve ser "livre e de bons costumes", sem o que haveria impedimento à Iniciação. O iniciado, portanto, já carrega consigo o valor Liberdade desde a sua vinda do mundo profano, mas tal liberdade será melhor trabalhada no homem quando, após a iniciação, ele se tornar um Aprendiz Maçom. Outro olhar importante sobre o valor Liberdade é o que o liga ao combate ao despotismo e às tiranias, pois somente se é livre quando não subjugados por qualquer forma de poder autoritário.

A *Justiça*, por sua vez, é o símbolo da igualdade entre todos os Irmãos, não podendo ser ameaçada por qualquer maneira. Além do respeito às leis maçônicas, que colocam todos (guardadas as diferenças de graus) em iguais condições de observância e de garantia de direitos, o valor Justiça deve ser levado em conta como imperativo ético da igualdade material entre os Obreiros. No próprio sentido aristotélico a Justiça seria tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, na medida de suas desigualdades. Assim também deve operar no universo maçônico, à luz, porém, dos princípios reitores da nossa Ordem, os quais são, muitas vezes, distintos daqueles que regem o mundo profano. Na maçonaria, o valor Justiça tem cunho mais moral e ético do que propriamente jurídico, mesmo sendo a Ordem dotada de instâncias julgadoras, como os Conselhos de Família e o Tribunal de Justiça. Na Ordem maçônica, portanto, o conceito de Justiça liga-se mais à substância (virtude) do que à positividade da norma (normatividade).

Para pugnar pela evolução do Homem, o bem-estar da Pátria e da Humanidade

Os maçons se reúnem no Augusto Templo para pugnar pela evolução do Homem, o bem-estar da Pátria e da Humanidade. Essa cadeia entrelaçada de valores representa um *ideal* que pode ser compreendido, à primeira vista, como distante de qualquer atividade humana, ainda que coletiva. Conduto, a maçonaria universal já deu mostras, através dos tempos, de que é possível fazer evoluir o homem, zelar pelo bem-estar da pátria e pugnar pelo progresso da humanidade. De fato, não seria utopia tal pretensão se a maçonaria universal estiver unida – com todas as Potências e Lojas do mundo envolvidas nesse mesmo desígnio – à luz de uma uniformidade de propósitos direcionados ao caminho da perfeição.

Levantando Templos à Virtude e cavando masmorras ao vício

Por derradeiro, os maçons se reúnem em Lojas para levantar Templos à Virtude e cavar masmorras ao vício. Ambas as atividades estão intimamente conectadas, não obstante serem diametralmente opostas, à medida que a exaltação das virtudes visa abater o pecado dos vícios. É por esse motivo que as virtudes devem ser erguidas como Templos e os vícios restarem abandonados em locais inferiores, como ocorria nas masmorras dos antigos castelos, situadas em seu subsolo (sempre lúgubres, úmidas e ao abrigo do sol) destinadas aos prisioneiros. Portanto, as Virtudes devem ser levantadas em Templos e os vícios destinados às mais cruéis masmorras. Tais propósitos são aqueles que atingem o nosso *Eu* profundo de forma mais marcante na maçonaria, pois ilumina a vida maçônica em oposição a várias das atividades empreendidas no mundo profano, muitas das quais exaltam os vícios e menosprezam as virtudes. Essa inversão de valores é combatida pela maçonaria universal e deve ser o lema de todo homem maçom.

Que todos os Irmãos possam refletir sobre essa sublime e tão complexa questão – *Para que nos reunimos neste Augusto Templo?* – e sua significativa e filosófica resposta, para o fim de melhor compreender os trabalhos em Loja e refletir sempre sobre quais são os verdadeiros misteres da maçonaria universal.

[3] MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Enigma da vida e meditação da verdade: a filosofia no Grau de Companheiro. *Revista "A Trolha"*, nº 422, Dezembro 2021, p. 49-51.

Próxima edição: Que vindes aqui fazer?

O autor

Ir∴ Valerio de Oliveira Mazzuoli

Assessor e Consultor Jurídico do Grande Oriente do Estado de Mato Grosso – GOEMT.

Benemérito da Ordem e membro-titular do Ilustre Conselho do GOEMT.

Obreiro da BCARLS Conquista e Integração nº 8 e filiado à ARLS Cuyabá nº 88
E-mail: mazzuoli@terra.com.br
Oriente de Cuiabá – MT

Polêmicas para livre pensadores

Fui enganado! (3)

Pelo Irmão Aquilino R. Leal

O M.·.I.·. Aquilino R. Leal é oriundo de Zamora (Espanha), mas mora no Brasil (Lima Duarte — Minas Gerais) desde dezembro de 1952.

Engenheiro electricista e profesor universitario, está aposentado.

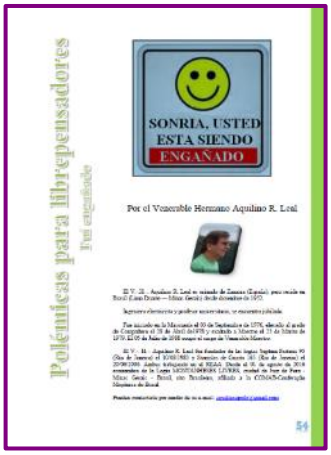
Foi iniciado na Maçonaria em 03 de Setembro de 1976, elevado ao grau de Compaheiro em 28 de Abril de1978 e exaltado a Mestre em 23 de Março de 1979. Em 05 de Julho de 1988 sentou no Trono de Salomão.

O M.·. I.·. Aquilino R. Leal foi fundador das lojas Septem Frateris 95 (Rio de Janeiro) em 10/08/1983 e Stanislas de Guaita 165 (Rio de Janeiro) em 20/06/2006. Ambas trabalhando no REAA.

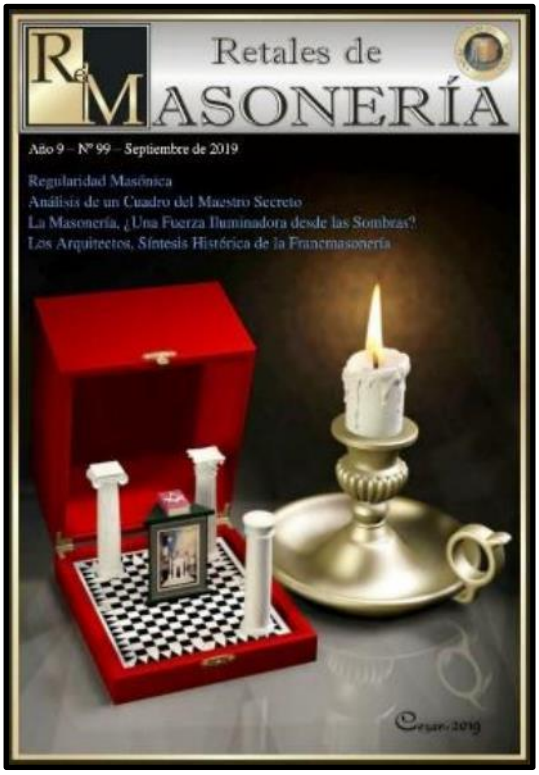
Podem entrar em contato com ele através do endereço: aquilinoapolo@gmail.com

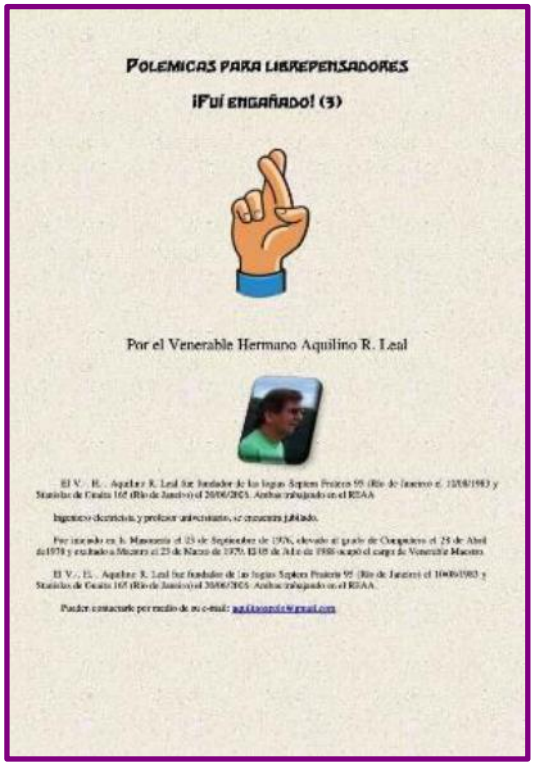
Fato:

Recebemos de um possível fanático 'bro' uma mensagem um tanto quanto agressiva criticando veementemente as duas nossas crônicas que levaram o mesmo título desta. A primeira dessas crônicas, FUI ENGAÑADO, foi publicada, em espanhol, na edição nº. 65, novembro de 2016, da RETALES DE MASONERÍA, a segunda crônica FUI ENGAÑADO (2), também em espanhol, teve sua publicação na edição de nº. 90 – dezembro de 2018, também na revista virtual RETALES DE MASONERÍA, ambas as publicações com tradução de Mario López Rico, fac-símiles adiante, disponíveis para livremente baixar em um dos links oferecidos em https://retalesdemasoneria.blogspot.com/p/archivo-de.html.



Passado algum tempo depois resolvemos nos contrapor a algumas das agressividades desse irmão leitor certamente com pouco conhecimento dos assuntos internos da Ordem. Tal resposta, em espanhol, novamente com a tradução do 'bro' Mario Lopez Rico, foi aqui publicada na página 76 da edição número 99, setembro de 2019 conforme o par de fac-símiles a seguir – esta edição da revista RETALES DE MASONERÍA e todas as demais edições da revista podem ser livremente baixadas, sem qualquer ônus, através do link https://retalesdemasoneria.blogspot.com/p/archivo-de.html.





O que tais mensagens recebidas têm de agressivas não superou o conteúdo enganoso de teu texto; conteúdo digno de quem ainda não conviveu o suficiente de tempo com a Ordem ou não a conhece suficientemente porque nunca leu e/ou aprendeu algo a seu respeito, ou mesmo a estudou. Sugiro a esse 'bro' o seu devido 'amadurecimento maçônico' e a leitura de textos sobre a Ordem. À guisa de colaboração sugiro a consulta a um dos seguintes links: https://iluminando.org/category/masoneria-3/ , https://historiamasonica.blogspot.com/ através da leitura desses trabalhos ele poderá colher elementos, subsídios, para corroborar o conteúdo desses meus textos, hostis possivelmente mas, sem sombra de dúvidas, verídicos. Fatos são fatos! Não há como retrucá-los. Não há como os desmentir... A não ser pela truculência, e mesmo assim de forma temporária! A verdade mais cedo ou mais tarde brota!

Segundo a tal indignação desse 'bro' contestador tudo são flores na Ordem... Diria eu que até tudo são rosas na Ordem! Sim! Isso até que pode ser pois por várias vezes e vários IIr∴ têm-se espetado com os espinhos que elas, rosas, proporcionam! Na Ordem, caro Sr. Contestador, não há igualdade, nem tampouco liberdade e muito menos fraternidade... Tente você ocupar o lugar da 'estrela', ou 'estrelas' de tua Loja... Serás sumariamente alijado! Tenta ser livre criando, colaborando, participando com novas ideias, com **tuas** ideias e verás que em pouco tempo serás taxado como um possível usurpador do 'trono do dono', ou 'donos', da Loja'! Tenta trabalhar e logo serás taxado como 'alguém que gosta de aparecer', justamente por àqueles que nada fazem e nada deixam fazer aos outros, impondo suas vontades e seus achismos[1].

Quanto à fraternidade... Bem... Nada mais do que troca que falsidades... Apenas isso. Ou você ainda é o suficiente inocente para acreditar em tais balelas? Se não estiver afinado com a 'panelinha dominante' estarás f#d$do! Para conseguir alguma das benesses, que aos 'amiguinhos' são dadas a roldo, tens que ser um boi da boiada que não sabe para onde ir, apenas é empurrado sem lenço, sem documento, sem destino... Sem pensar

Compare o que realmente acontece na Ordem com o conteúdo de certa 'mensagem' que circulou pela rede de computadores, lá por volta de 2015, fato sobre a filosofia africana chamada Ubuntu.

De acordo com tal mensagem, Ubuntu é uma tribo da África e relata a última peripécia de um antropólogo que estava estudando usos e costumes da tribo; quando terminou seu trabalho, teve que esperar pelo transporte que o levaria até o aeroporto de volta para casa[2].

Sobrava muito tempo e não querendo catequizar os membros da tribo propôs ele, então, uma brincadeira para as crianças, que à primeira vista achou inofensiva.

Comprou uma porção de doces e guloseimas na cidade, colocou tudo em um cesto bem bonito com laço de fita e tudo mais que tem direito; tudo isso colocou debaixo de uma árvore.

Passo seguinte chamou as crianças e combinou com elas que quando ele dissesse o consagrado **'já'** elas deveriam sair correndo até o cesto e a que chegasse primeiro ganharia todos os doces que estavam lá dentro.

As crianças se posicionaram na linha demarcatória que ele rabiscou no chão e esperaram pelo sinal combinado.

Quando ele disse **'já'** imediatamente todas as crianças se deram as mãos e saíram correndo em direção à árvore onde se encontrava o cesto.

[1] Repito: passei por isso em certa Loja (Loja? Mais um antro de canalhas que outra coisa!) do Rio de Janeiro, Brasil, subordinada à GLMERJ a qual, uma verdadeira uma hetaira deste século, até o momento não se manifestou mesmo com as minhas várias tentativas solicitando o resultado de um processo encaminhado ao escurecer de 2005! Processo ainda se respostas!! Farinha do mesmo saco!

[2] Não verificamos a veracidade do fato, mas a filosofia da tribo é fato. [Nota: Aquilino R. Leal]

Chegando lá começaram a distribuir os doces entre si e os comerem felizes.

O antropólogo, continua tal narração, foi ao encontro delas e perguntou porque elas tinham ido todas juntas se uma só poderia ficar com tudo que havia no cesto e, assim, ganhar muito mais doces.

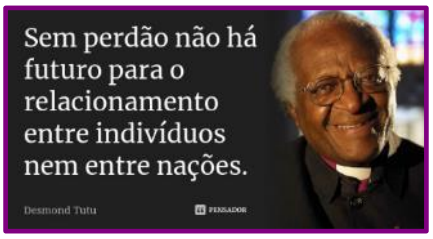
Elas simplesmente disseram: “Ubuntu tio. Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras estivessem tristes?”

Ele ficou desconcertado! Longos meses estudando os usos e costumes da tribo e não tivera tempo para compreender de verdade a essência daquele povo, caso contrário jamais teria proposto tal competição.

Ubuntu significa: “Sou quem sou porque somos todos nós” ou “sou o que sou pelo que nós somos” ou, ainda, “humanidade com os outros.”

Veja, literalmente, como conclui o mencionado texto:

> “*Muitas vezes trabalhamos em uma ideia ou uma convicção tão obsessivamente, para "ajudar" aqueles que consideramos "carentes" ou para mudar os "inferiores" e não percebemos que eles têm o mesmo valor que nós. E até nos surpreendem, muitas vezes, com seu sentido ético e sua maneira de se relacionarem. Falta ainda um pouco mais de tempo para compreendermos que não existe tal coisa como uma hierarquia cultural, ou expressões culturais boas e más, certas ou erradas.*
>
> *Na ação de cada gesto ou na consideração que fazemos do “outro,” só conseguimos olhar para o próprio umbigo e frequentemente nos vemos como modelo e referencial. Olhamos as outras manifestações culturais, outros valores, outras práticas sociais pelo nosso prisma, com os valores da nossa cultura. A isso a Sociologia e a Psicologia chamam de "etnocentrismo".*
>
> *O ubuntu tem sido uma expressão vivida de uma filosofia coletiva ética entre os povos sul-africanos há séculos. A pessoa só é humana por pertencer a um coletivo humano; a humanidade de uma pessoa é definida por meio de sua humanidade para com os outros; uma pessoa existe por meio da existência dos outros em relação inextricável consigo mesma, mas o valor de sua humanidade está diretamente relacionado à forma como ela apoia ativamente a humanidade e a dignidade dos outros; a humanidade de uma pessoa é definida por seu compromisso ético com sua irmã e seu irmão.*
>
> *O adágio de que “é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança” está alinhado com o espírito e a intenção do ubuntu. A força da comunidade vem do apoio comunitário e de que a dignidade e a identidade são alcançadas por meio do mutualismo, da empatia, da generosidade e do compromisso comunitário. Assim como o apartheid ameaçava corroer esse modo de ser africano tradicional – embora, em alguns casos, ele ironicamente o fortaleceu ao galvanizar o apoio coletivo e ao criar solidariedade entre os oprimidos –, da mesma forma a industrialização, a urbanização e a globalização crescentes ameaçam corromper essa prática secular.*
>
> *O ubuntu também é a expressão viva de uma alternativa ecopolítica e antítese do materialismo capitalista, pois se posiciona contra essa interpretação ideológica da realidade através de uma filosofia nativa espiritual que está em maior consonância com a Terra, suas criaturas e suas formas vivas, e isso diz respeito a toda a humanidade em toda parte*.”
>
> (Dalene Swanson, educadora sul-africana)



Conclusão: "Uma pessoa com Ubuntu está aberta e disponível para outros, apoia os outros, não se sente ameaçada quando outros são capazes e bons, baseada em uma autoconfiança que vem do conhecimento que ele ou ela pertence a algo maior e é diminuída quando os outros são humilhados ou diminuídos, quando os outros são torturados ou oprimidos." (Arcebispo Desmond Tutu no livro "No Future Without Forgiveness", em português: "Sem Perdão Não Há Futuro"). Fonte: Wikipedia.

Ubuntu não é Maçonaria, ou melhor, Maçonaria não é Ubuntu!

Fui ou não fui enganado? E justamente pelo padrinho! No caso o 'bro 33' F. A. F. P., meu padrinho, há mais de 46 anos passados[3]!

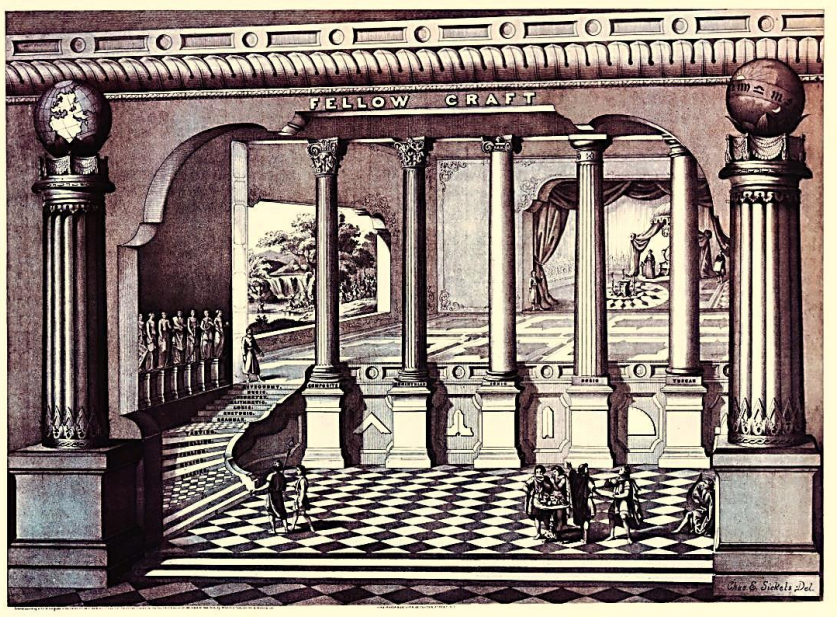
"Não pense que não há crocodilos só porque a água está calma." (Provérbio malaio)

[3] Recordo que vi a Luz em 1976, no Templo Tiradentes, bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, Brasil e que o padrinho F. A. F. P. nos deixou dois dias após o Natal de 2019.

A escada em caracol no templo de Salomão.

Pelo irmão Adriano Viega Medeiros

1. Introdução



A alegoria do Templo de Salomão é um tema de estudo recorrente e muito importante para a maçonaria e para o Rito de York, no Primeiro Grau o iniciado estuda vários elementos como o piso mosaico, as colunas e tantos outros componentes, já no Grau de Companheiro nos deparamos com a observação sobre a escada em caracol e a câmara do meio do Templo e ao estudar tais elementos recebemos instruções relacionadas aos números (3,5 e 7), também o simbolismo Clássico (ordens arquitetônicas) e processos de estudo dentro da história (Trívium e Quadrívium) ampliando cada vez mais nosso saber maçônico e humano.

A escada em caracol não pode ser confundida com a escada de Jacó, sendo a primeira aludida nas instruções do Segundo Grau e a outra para o Grau de Aprendiz, dentro do Rito de York, mas cabe ressaltar que as duas apresentam uma origem bíblica e nos mantém em constante ligação com valores e significados que devem ser muito presentes na vida de um maçom.

Se a partir de uma visão simbólica a escada transmite a formação ou ainda a ligação entre o profano e o sagrado, devemos então perceber que várias sociedades e grupos antigos já usavam essa metáfora como elemento de aprendizado, mas ainda temos de ter em mente que para a maçonaria ela demonstra de forma clara que uma subida em relação aos degraus e aos graus maçônicos não é algo simples e exige ação do iniciado para se manter no caminho do desenvolvimento.

> E edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam se edificava; de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. A porta da câmara do meio estava ao lado direito da casa, e por caracóis se subia à do meio, e da do meio à terceira. Assim, pois, edificou a casa, e a acabou; e cobriu a casa com pranchões e tabuados de cedro.
>
> (1 REIS 6:8)

Sendo a primeira orientação facilmente entendida sobre a formação da escada, que o caminho não é simples, para o Companheiro existe uma indicação que o andar é sinuoso e exige atenção, mas tal esforço vai levar o maçom ao próximo andar (Grau de Mestre) e de forma metafórica apresenta os questionamentos e ensinamentos que serão vistos nesta jornada.

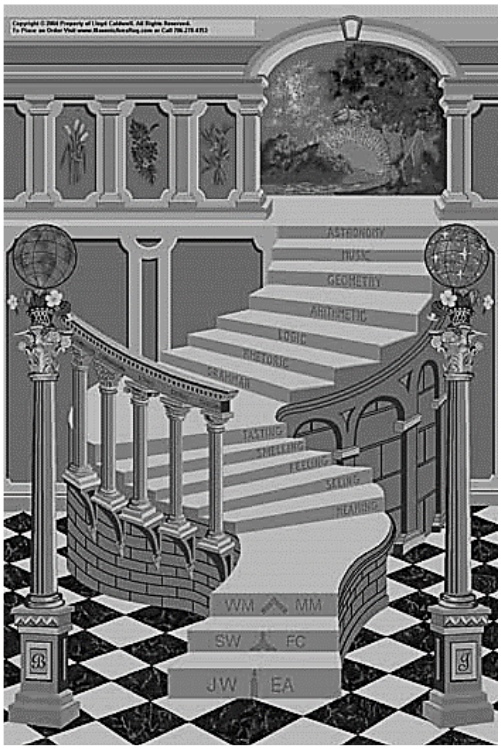
Ao iniciar seu deslocamento recebe as ferramentas do Grau, depois o estudo de ordem clássica e também as orientações sobre o sistema de estudo que vão fazer com que ele esteja capacitado na câmara do meio, mas se assim o Companheiro desejar, pois o anseio de saber e de adquirir os ensinamentos só cabe a ele.

Ao longo deste texto vamos examinar de forma entusiasmada e ao mesmo tempo cautelosa as relações que um maçom deste Grau deve ter com este que é um importante símbolo e uma das alegorias mais cobradas para que um maçom possa se desenvolver com grande qualidade dentro do Rito de York, o Companheiro de Ofício (fellow craft) deve seguir seu rumo.

2. O caminho.

Ao rumar para a câmara do meio o maçom se depara com uma subida sinuosa, composta por grupos de degraus e com uma forte simbologia, neste momento é importante que ele se dedique para a confirmação do seu estudo, as instruções devem ser muito bem reconhecidas e também aplicadas para que ele possa galgar com determinação e orientação, não restando dúvidas sobre o motivo de estar fazendo aquele caminho.

> A Escada em Caracol […] da Loja de Companheiro, formada por três lances de três, de cinco e de sete degraus. Os três primeiros degraus correspondem ao Prumo, o primeiro, ao Nível, o segundo e ao Esquadro, o terceiro, simbolizando, respectivamente, os três graus da Maçonaria Simbólica: Aprendiz, Companheiro e Mestre. Cada um dos cinco degraus seguintes corresponde a um dos cinco sentidos humanos: audição, olfato, visão, paladar e tato. Embora falíveis e, portanto, nem sempre confiáveis separadamente, mas fortes quando juntos, os sentidos funcionam como verdadeiros guardiões a nos indicar os perigos presentes em qualquer caminhada. O Companheiro aprimora os cinco sentidos humanos em sua plenitude para, então, aprender a dominar as sete artes e ciências liberais.
>
> (BRAZ, 2014)



Antes mesmo de falar sobre o simbolismo presente na escada, devemos lembrar que o próprio Companheiro Maçom é um emblema de transformação e de evolução, ele já vem efetuando uma caminhada, seu rumo, antes era de fortalecimento, agora de vigor, podemos, metaforicamente, entender que neste Grau, este pedreiro livre é de fato o jovem que deve demonstrar sua vontade e desejo de aplicar seu trabalho, já que antes ele era encaminhado por um Mestre para poder perceber as relações ofertadas nas devidas instruções.

A movimentação feita agora por este maçom é de cunho próprio, ele está procurando sua orientação, incorporando aos seus conhecimentos as práticas que vão retirar o resto ou as sobras daquele primeiro trabalho de desbaste de sua pedra bruta, mas lembrando que neste momento ele deve buscar a perfeição (proposta utópica, mas válida) para então cruzar os degraus de uma escada que vai levá-lo ao momento de consagração e de iluminação total que é o Grau de Mestre.

A escada é formada por uma numeração ímpar de degraus, o que deve ser entendido como uma referência matemática importante, já que para Pitágoras e também para Vitrúvio o simbolismo matemático da perfeição passa pelos números ímpares, demonstrando que o maçom que assim fizer sua subida deve dominar o reconhecimento de tais números para sua jornada.

Podemos perceber a alegoria de degraus em valor ímpar também nos graus filosóficos, no REAA ou ainda no Rito de York podemos perceber o número ímpar se contarmos desde a iniciação nos graus simbólicos até o ponto mais alto do estudo maçônico.

Outro ponto de percepção é que a maçonaria se destaca em aplicar os simbolismos que advém das escolas ritualísticas, os chamados “mistérios” são amplamente usados nos estudos dentro de cada grau e com isso o iniciado vai se aprofundando naquilo que for necessário e útil dentro do seu grau, e ainda assim ele não consegue dominar o todo, já que muitas vezes deve retornar aos conhecimentos para poder aprofundar e perceber detalhes.

A representação da espiral dentro desta instrução nos remete a um estudo importante de formação matemática, geometria e engenharia para a produção de tal escada, nos permite compreender que não somente deve se alcançar cada degrau, mas o todo que leva ao topo, a ascensão ou a subida, por si só, já é um processo importante, ela representa a elevação ou ainda a redenção, onde o maçom se desfaz de tudo que é negativo ou que pode desvirtuar sua vida, chamamos de desbaste da pedra bruta, para então perceber aquilo que é fundamental.

> Alcançamos um novo degrau, o de Companheiro, cujo objetivo agora é agir. [...] Devemos construir, colocar em prática o aprendizado que as luzes dos ensinamentos da Maçonaria e toda a sua simbologia tão profunda, abrangente e significativa nos proporcionou sendo úteis à sociedade e dessa forma tornar a vida melhor em benefício da humanidade. Não devemos esquecer também, como Companheiro Maçom, que cada Grau é uma melhor, mais iluminada e profunda compreensão das doutrinas e da moral do Grau de Aprendiz, que será sempre a base do Edifício Maçônico. Nós homens Maçons, sumos eternos aprendizes.
>
> (PACHECO, 2010, Pág. 227)

Em alguns painéis mais antigos de Lojas, o que não é o caso do Rito de York, já que não usamos tais elementos, podemos observar que a alegoria não demonstra uma escada em caracol, mas sim uma subida de degraus que nos leva para um lado e nesta subida estamos sendo testados e orientados de acordo com os elementos dispostos, mesmo que não esteja desenhado em tais painéis, devemos entender que se trata de uma alusão metafórica, por este motivo, cabe ao Companheiro reconhecer a lenda e saber usar tal informação dentro de uma prerrogativa pedagógica.

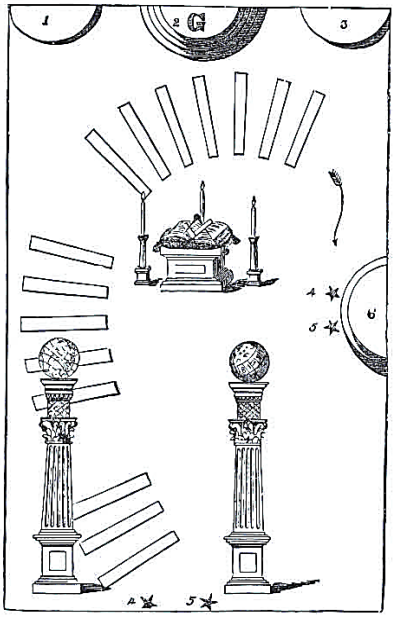
> No Painel do Companheiro, vemos uma Escada com três lances distintos, sendo o primeiro deles constituído de três degraus [...] com inclinação para a esquerda; os cinco degraus intermediários, representando os cinco sentidos de onde a escada inclina-se para a direita iniciando o sete de graus finais representantes das sete artes liberais. Como corrimão da escada encontramos a representação das cinco ordens de arquitetura (dórica, jônica, coríntia, compósita e toscana). Também essa escada curva não preenche os requisitos de uma verdadeira Escada em Caracol ou helicoidal. [...] O posicionamento das sete artes depois dos cinco degraus, representando os sentidos, tem conotação diferente daquela que normalmente a ela se atribui: moral e disciplina. na Escada em Caracol, a junção dos sentidos com as artes liberais nos lembram que, na grande maioria das vezes, para que se adquira a sabedoria é mister usar-se a experiência e a razão. aqui se unem o empirismo e o racionalismo.
>
> (CICHOSKI, 2015, Pág. 305)

A explicação do irmão Cichoski é de grande importância, mostrando que devemos perceber na verdade os ensinamentos dispostos e não o fato da escada apresentar um tipo de formação que não é helicoidal, o mais relevante neste processo é o que pode ser galgado e compreendido e não somente as curvas que nos levam até a determinada instrução.

Quando um maçom chega até esta escada é porque sua caminhada inicial já encerrou, podemos dizer que ele deixou a infância maçônica e agora entra na juventude de seus atos como maçom, procurando assim obter o vigor para continuar subindo e reconhecendo o que for útil em sua caminhada, mas mesmo que seja um processo lento ou ainda “doloroso” o fato é que ele está rumando para a sua chamada revelação da plenitude maçônica e por isto deve fazer tudo na forma mais certa.

O companheiro deve perceber que tal subida não é um fardo, mas sim uma confirmação de sua capacidade e a aumento de sua responsabilidade como irmão e como integrante de uma sociedade que busca ser mais justa e perfeita para todos que nela vivem, mesmo que isto seja algo quase proibitivo de se alcançar, como

maçom não deve esmorecer de sua jornada, afinal temos como meta a organização mental e social para o bem de todos.



A subida na escada sinuosa é uma evidente persistência, se na infância não temos noção do mundo que nos cerca, é aqui neste Grau (Companheiro) que vamos entender que o mundo é algo muito amplo e os diferentes símbolos que nos remetem ao estudo nos tiram de uma acomodação e nos levam a caminhar, "sozinhos", para que possamos nos reestruturar e receber os ensinamentos com base na ciência, mas também nas percepções que os nossos sentidos nos mostram, eles estão todos interligados e com isso ampliamos nossos horizontes, de tal forma, que não temos como nos perder nos passos que executamos.

Historicamente falando o simbolismo desta instrução nos remete ao período mais antigo, sim, para a maçonaria operativa, onde o trabalhador acabou levando tempo e errando muito até dominar o que era fundamental para a construção de um templo, hoje na maçonaria especulativa ou ainda contemplativa como alguns pesquisadores gostam de indicar, estamos trabalhando na elevação do nosso templo interior, não menos importante que aqueles construídos na Idade Média e que ainda hoje nos servem de exemplo para a progressão dos estudos.

Abordando a filosofia e a simbologia maçônica relacionada ao Templo de Salomão, podemos perceber que antes, quando iniciado, recebemos a permissão de adentrar ao Templo, mesmo que somente em um espaço inicial, ali nos são mostrados os elementos, ferramentas e formas de atuação, mas agora já estamos aptos a caminhar e na nossa juventude vamos por conta própria, lembrando o aforismo indicado como de Platão "é a dúvida que nos move", vamos buscando novas respostas e adentramos em novos rumos, mas lembrando mais uma vez, é nossa vontade de persistir que nos move.

Tal caminho sinuoso, cheio de informações nos indica que não podemos galgar até a redenção ou ainda até a elevação que almejamos com um único passo, assim como na escada de Jacó, nesta escada em caracol, devemos perceber que tudo é uma questão de perceber, assimilar e depois seguir rumando até obter o resultado de nossas conclusões.

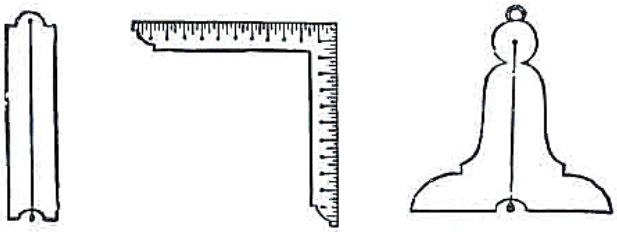
3. O conteúdo.

Cada parte da escada revela uma visão que antes estava obscura, mas foi desvelada na medida que o Companheiro avança, nesta escada podemos perceber uma grande quantidade de informações, sendo um dos elementos com mais quantidade de objetos de estudo, por isso seu conteúdo é amplo e sua orientação e percepção devem ser muito focadas para o aprendizado, não são só instruções filosóficas, também ritualística, científica e moral, o que nos garante a busca pela excelência no saber.

Se no Primeiro Grau o iniciado é preparado para apenas adentrar no espaço de sua purificação e organização, podemos perceber que ao se direcionar para a escada ele busca o conteúdo que vai lhe servir de planeamento de sua mentalidade, intelectualidade e por fim entendimento da luz que se depara (representada pela letra G) e que vai aprontar suas instruções para adentrar com certeza na Câmara do Meio do Templo do Rei Salomão.

Os três primeiros elementos nos degraus nos remetem ao conteúdo de moralidade, retidão e os valores plenos da maturidade de um Companheiro, e ele não pode ficar parado, deve usar de forma integra os conceitos para que esteja pronto para seguir rumando aos próximos elementos.

O Prumo destaca o senso de justiça, nos cobra a ordem de pensamento e o pensamento mais puro, afastando nossas conclusões do uso da hipocrisia para se valer das relações que são nefastas, não podemos ser duas pessoas em nossa vida, um maçom que realmente sabe o simbolismo de tal ferramenta atua sempre na condição vertical de sua verdade, desde o ponto mais básico (alicerce) até o seu ápice (a cumeeira) e com todos vai agir dentro deste conceito para seu próprio bem e de seus irmãos.



O Esquadro direciona o maçom para dois lados, mas para onde ele for deve ter a retidão como forma de ação, indica que a integridade faz parte daquilo que acreditamos, não sendo errado aplicar para medir nossas atuações, evitando se desvirtuar daquilo que precisamos para galgar nossa felicidade, afinal se buscamos o bem comum e a elevação, tudo isto está ligado ao desejo de alegria que nos move e a condição de desfrutar dos resultados positivos.

Já o Nível nos apresenta o sentido de igualdade entre os maçons, o sentido interno de formação, de evolução deve ser percebido como algo importante e cabe a todo maçom garantir isso para si, quando junto de seus irmãos ele deve perceber que independente da sua ação profana, está ali um quadro de paridade e de honra em ser um entre tantos que preservam os mesmos instintos para sua vida.

Quando o maçom chega no segundo grupo de escadas com um total de cinco degraus ele se depara com a formação das ordens clássicas de arquitetura, sendo elas dórica, jônica, coríntia, compósita e toscana, onde cada uma delas está intimamente ligada a cada um dos sentidos humanos audição, olfato, visão, paladar e tato.

A compreensão deste conteúdo é de grande importância, já que está ligado a condição mais pessoal do Companheiro, cada uma das colunas são associadas aos sentidos que devem ser usados para a percepção de tudo que ele observa na ritualística em Loja, a visão nos permite perceber a relação entre o material, as ferramentas e toda sua simbologia, a audição faz com que ele acabe conectando ao seu cérebro o que lhe foi dito e assim criando uma robustez na evolução o tato serve para que ele reconheça um irmão pelo toque a fala para pronunciar as palavras sagradas nos atos dentro de Loja e o olfato a sua capacidade de sentir os cheiros decorrentes de algumas ritualísticas como incensação de Loja, o que não é o caso do Rito de York, mas deve ser entendido como parte de sua vida.

Outro fator determinante é que a união dos sentidos, representados pelas colunas nos leva a entender que em separado pode ocorrer falhas, sim os sentidos podem nos enganar quando usados de forma individual, podemos ver algo de forma errada, escutar pouco, falar coisas que não devia, mas a união de todos eles nos permite agir de forma coerente, vendo, ouvindo e falando o que somente correto para minha vida.

Logo na sequência encontramos o último conjunto de escada, sendo sete degraus que nos levam a perceber as sete artes liberais que são: Lógica, a Gramática, a Retórica, a Geometria, a Astronomia, a Música e a Aritmética, são estudos que nos levam ao fortalecimento do nosso intelecto e de nossa capacidade científica, mas que somente podem funcionar se forem realmente interpretadas, estudadas e aplicadas.

Sendo reconhecidas como elementos de educação da Idade Média, o seu responsável por propagar tais elementos foi Alcuino de York que formou a escola de York e por quase quinze anos se dedicou a montar uma biblioteca sobre tais elementos e também levou esta forma de estudo para o reino de Carlos Magno, logo depois com seus discípulos tal proposta se alastrou por toda a Europa, sendo originalmente uma forma

de desenvolvimento de conteúdos aplicada pelos monges (Alcuino era um monge) e permitia o avanço educacional dentro das ordens religiosas.

O sistema de aplicação das sete artes liberais era dividido em dois grupos de ensinamentos, o que ainda e aplicado na maçonaria, Trivium e Quadrivium, sendo o primeiro composto pelas disciplinas de lógica, gramática e retórica; e o segundo, de aritmética, astronomia, música e geometria, onde no primeiro conjunto de estudos o iniciado deveria se deter na formação filosófica, teórica, e ainda se fortalecer na condição de debater sobre seus resultados obtidos.

Já ao adentrar no segundo grupo de estudos ele seria inserido no estudo da observação da natureza e o reconhecimento de todo simbolismo que poderia expressar numericamente suas observações, as formas geométricas, o cálculo relacionado as grandezas matemáticas, proporções, os fenômenos do mundo físico e na astronomia a movimentação dos corpos celestiais, mas para tudo isso ele deveria dominar a narrativa e a capacidade de conclusão sobre suas experiências, finalizando com a dominação da música que seria a construção de uma harmonia para ser representada em sons.

Santo Agostinho foi o responsável por ligar tal organização educacional com toda a filosofia cristã e assim designou os processos de ensino que ficaram de herança para os trabalhadores das catedrais, já que estes receberam instruções de membros do clero que acabam contribuindo para a formação da engenharia das catedrais.

Aristóteles e Cícero, dois ícones da história (Grécia e Roma) já reconheciam a necessidade de expandir o espírito humano (intelectualidade humana) e por este motivo adotavam alguns destes elementos como forma de aprisionar o conhecimento e se tornar virtuoso na dominação da razão para seu bem e o bem de sua sociedade.

Podemos perceber, até aqui, que a verdadeira junção deste conteúdo acabam tornando o Companheiro um maçom mais apto ao reconhecimento de suas capacidades emocionais, filosóficas e morais, mas também leva ele ao caminho do autoconhecimento, aplacando seus sentidos e determinando como eles podem e devem levar o maçom a agir, unificando o seu processo de evolução com aquilo que ele pode ver , sentir e falar, mas também com aquilo que ele pode experimentar dentro de uma regra real de atuação para seu bem e para o bem de todos que o tem como exemplo.

Quanto aos conhecimentos científicos, fácil perceber que é uma alusão a sua vida profana, quando o jovem chega a uma idade que pode realmente se dedicar ele escolhe uma profissão e assim toma por sua vontade seus rumos de saberes que vão lhe acompanhar pelo resto de sua vida.

Mas lembre que não necessariamente deve ser uma organização educacional formal, não, nem sempre, mas a ideia é que ele saiba dominar tais conhecimentos e assim alimentar suas formações intelectuais, obtendo como resultado aquilo que realmente o atrai, por isso devemos entender que nesta jornada o Companheiro está sozinho e por qual motivo somente ele deve decidir seus rumos nesta escada que ao mesmo tempo sinuosa, mas muito instrutiva, afinal a formação não é algo corriqueiro, rápido ou simples de se obter, seja maçônicamente ou profanamente.

Devemos lembrar que toda resposta acumulada ao longo desta jornada é resultado somente daquilo que o maçom pode reconhecer, por este motivo, deve se manter sempre alerta, caso contrário, ao negligenciar seu aperfeiçoamento ele não saberá, na sua sequência de observações, reter o que for necessário para seguir um rumo, mas ainda pode sempre retomar suas observações e conclusões se assim ele desejar.

4. A mudança.

As escadas e o simbolismo dos estudos, no Primeiro ou Segundo Grau, nos indicam a comunicação com aquilo que o maçom mais almeja, a busca pelo conhecimento e pelas ações mais responsáveis, bem como a sua observância sobre seus rumos dentro e fora de Loja, sim a sociedade deve reconhecer no maçom a sua capacidade de mudança e ele deve aplicar ou ainda praticar constantemente os resultados obtidos para sua evolução.

A mudança que deve ser reconhecida nesta instrução sobre a escada em caracol ou ainda a escada sinuosa não é tão evidente e nem ao menos tão comunitária para todos, cada um dos irmãos que passa pela escada acaba observando de forma mais incisiva alguns elementos em detrimento de outros, mas mesmo que ele tenha reconhecido todos, alguns destes degraus vão agir de forma mais sublime e constante, outros deverão ser revistos ou revisitados em sua constante atuação mental.

Todos os sentidos humanos reconhecidos ao longo da escada nos remetem ao desenvolvimento como ser humano, tratando de organizar nossas formas de existir, sim, os sentidos nos permitem alterar ou administrar nossas condições emocionais, aquilo que eu vejo, escuto ou falo me obrigam a lidar de forma mais profunda, e me levam a limitar ou expandir meus atos como maçom e ser humano.

Quando partimos para a aplicabilidade dos conceitos matemáticos estamos elucidando as relações de razão para executar tudo o que for na justa medida, mas também para evidenciar que quando algo escapa da minha percepção, na verdade é porque eu ainda não consegui alimentar meu ser com os tributos mínimos ou necessários para adquirir tais respostas, ou ainda quando eu aplico a arte da retórica estou melhorando a minha capacidade de argumentação, de reconhecimento de outras visões de mundo e de tudo que pode ser contrário aos meus pensamentos e que devo administrar quando uso a palavra como via de regra para minha vida.

Já o simbolismo sobre a música é algo que nos move diante de emoções mais básicas, a melodia harmoniosa nos leva a um estado de contemplação e depois de explosão que acaba por colocar nosso sentimento em uso e assim sabemos como reagir em diferentes circunstâncias, os sentidos dos seres humanos são capazes de aflorar o que resguardamos em nosso íntimo e depois nos levam a consolidação das ações pela fala ou materialização dos atos.

Quando saímos do nosso estado bruto de natureza e partimos para as primeiras instruções maçônicas estamos aos poucos retirando tudo o que for desnecessário e usando as ferramentas mais importantes, embora elas sejam direcionadas pelos mestres (nos trabalhos do Primeiro Grau), mas depois quando temos a certeza que realmente queremos continuar, então alcançamos nossa maturidade e com isso podemos mudar o que nós entendemos como necessário e ainda aprofundar o que for nos levar para um estágio mais amplo do nosso desejo de reconhecer o que nos cerca.

5. Conclusão

O que se pode perceber em todo o estudo e na conclusão da instrução sobre a escada em caracol é que justamente para o maçom que nela se movimenta existe uma exigência muito forte de transmutação, sim ele foi orientado dentro um primeiro grau e agora ele deve por conta própria captar tudo que lhe for ofertado, usando para isso seus sentidos, sua formação moral e ética e ainda se detendo na confirmação das ciências que vão fazer dele um profundo reconhecedor da materialidade e do ensino para sua elevação como maçom.

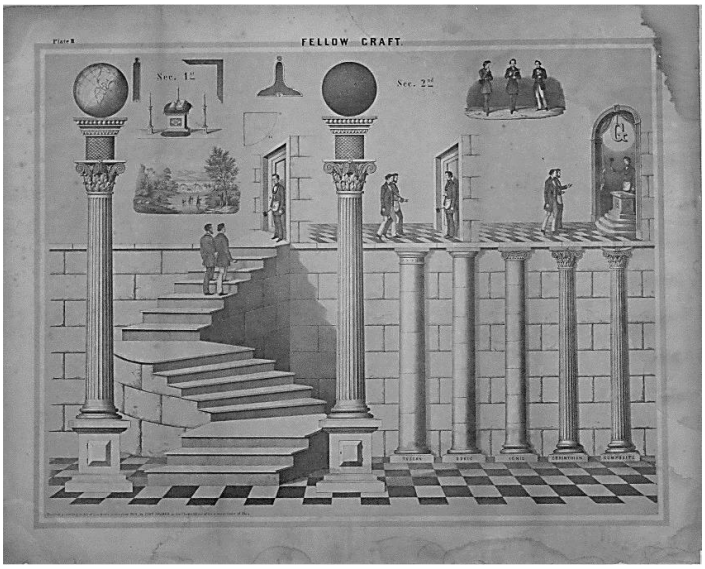
Para perceber o ato de transmutação completado pelo maçom, basta perceber a relação de subida com a ascensão, elevação, não se trata do como algo somente físico onde o pedreiro sai de um andar inicial para um

outro mais elevado, o que ocorre, assim como a alegoria da escada de Jacó, é uma clara representação de assimilação e aplicabilidade dos elementos que nos tornam mais purificados para nossa jornada.

A aquisição de toda a compreensão exigida indica que ele, o Companheiro maçom, sabe como e quando reconhecer o que lhe for útil, verdadeiro e correto, mesmo que ele acabe indo de um lado para outro (em uma escada sinuosa) ele sabe retirar de cada um dos elementos o que for mais relevante para sua aplicabilidade intelectual e moral.

> A Escada em Caracol e seus degraus, assim como a Escada de Jacó, representam as qualidades que todo o maçom deve buscar alcançar na sua caminhada Maçônica e no mundo profano para o seu aperfeiçoamento. Simboliza a evolução, o caminho do aperfeiçoamento do companheiro maçom que deve segui-la incessantemente
>
> (JULIÃO DA SILVA, 2020. Pág. 237)

Evidentemente devemos reconhecer que ao final desta jornada por uma escada sinuosa não será somente o simbolismo das qualidades que ele pode obter, na verdade ele vai encontrar outros rumos para seguir, mas devemos lembrar que na câmara do meio era onde os pedreiros recebiam seus salários e assim somente aquele que realmente desejar pode e deve concluir para obter sua paga ao final das instruções.



Todo o maçom que por sua força de vontade, perseverança e fé atingir o ponto mais alto desta escada sabe que está apto a adquirir a passagem para um novo Grau (Mestre Maçom), mas também ele deve lembrar que sempre deverá retornar aos seus ensinamentos para que possa aplicar em suas ações o que lhe foi conferido nos degraus desta escada.

6. Bibliografia

AQUINO, Ronald Luis Schenkel de. Origens do Grau de Companheiro Maçom. O PRUMO 1970 – 2010: coletâneas de artigos: Grau 2 – Companheiro / [pesquisa: Wilmar Silveira]. Florianópolis: Grande Oriente de Santa Catarina, 2010. 2v.

CASTELLANI, J. Liturgia e Ritualística do Grau de Companheiro Maçom (em todos os Ritos). A Gazeta Maçônica. São Paulo, 1987.

CASTRO, Juarez de Oliveira. O Caminho do Companheiro-Maçom. O PRUMO 1970 – 2010: coletâneas de artigos: Grau 2 – Companheiro / [pesquisa: Wilmar Silveira]. Florianópolis: Grande Oriente de Santa Catarina, 2010. 2v.

CICHOSKI, Luiz V. Escada em Caracol. – Reflexões Sobre Sua Origem. O PRUMO 1970 – 2015: coletâneas de artigos: Grau 2 – Companheiro / [pesquisa: Wilmar Silveira]. Florianópolis: Grande Oriente de Santa Catarina, 2015. 3v.

CICHOSKI, Luiz V. Estrela Flamígera – Reflexões Sobre Sua Origem. O PRUMO 1970 – 2015: coletâneas de artigos: Grau 2 – Companheiro / [pesquisa: Wilmar Silveira]. Florianópolis: Grande Oriente de Santa Catarina, 2015. 3v.

COAN, Édio J. Estudos Sobre os Símbolos Numéricos do Grau de Companheiro. O PRUMO 1970 – 2010: coletâneas de artigos: Grau 2 – Companheiro / [pesquisa: Wilmar Silveira]. Florianópolis: Grande Oriente de Santa Catarina, 2010. 2v.

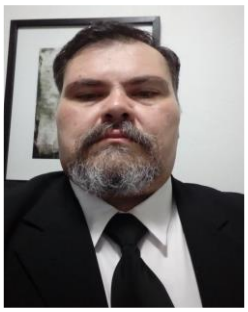
JUK, Pedro. Simbologia Maçônica O Círculo, o Ponto e as Paralelas Tangenciais. O PRUMO 1970 – 2020: coletâneas de artigos: Grau 2 – Companheiro / [pesquisa: Wilmar Silveira]. Florianópolis: Grande Oriente de Santa Catarina, 2020. 4v.

PACHECO, Francisco Carlos Fernandes, Simbolismo no Grau de Companheiro Maçom. O PRUMO 1970 – 2010: coletâneas de artigos: Grau 2 – Companheiro / [pesquisa: Wilmar Silveira]. Florianópolis: Grande Oriente de Santa Catarina, 2010. 2v.
PETERS, Ambrósio. O Templo de Salomão e a Maçonaria. O PRUMO 1970 – 2010: coletâneas de artigos: Grau 2 – Companheiro / [pesquisa: Wilmar Silveira]. Florianópolis: Grande Oriente de Santa Catarina, 2010. 2v.
RAU, Gilberto, O Prumo. O PRUMO 1970 – 2015: coletâneas de artigos: Grau 2 – Companheiro / [pesquisa: Wilmar Silveira]. Florianópolis: Grande Oriente de Santa Catarina, 2015. 3v.
REALE, Giovanni. História da Filosofia: Patrística e Escolástica, v. 2 / Giovanni Reale, Dario Antiseri; [tradução Ivo Storniolo]. – São Paulo: Paulus, 2003.
RISCAROLLI, Ailton. As Sete Artes Liberais da Antiguidade. O PRUMO 1970 – 2020: coletâneas de artigos: Grau 2 – Companheiro / [pesquisa: Wilmar Silveira]. Florianópolis: Grande Oriente de Santa Catarina, 2020. 4v.
RODRIGUES, João Anatalino. Considerações Sobre o Significado de Estrela Flamígera. O PRUMO 1970 – 2020: coletâneas de artigos: Grau 2 – Companheiro / [pesquisa: Wilmar Silveira]. Florianópolis: Grande Oriente de Santa Catarina, 2020. 4v.
SILVA, Antônio Julião da Silva. O Simbolismo da Escada: as Escadas de Jacó e em Caracol. O PRUMO 1970 – 2020: coletâneas de artigos: Grau 2 – Companheiro / [pesquisa: Wilmar Silveira]. Florianópolis: Grande Oriente de Santa Catarina, 2020. 4v.
SOUZA, Fábio Jeremias de. O Companheiro na Construção do Templo de Salomão. O PRUMO 1970 – 2015: coletâneas de artigos: Grau 2 – Companheiro / [pesquisa: Wilmar Silveira]. Florianópolis: Grande Oriente de Santa Catarina, 2015. 3v.
SOUZA, Ricardo Correia de. O Companheiro Maçom. O PRUMO 1970 – 2010: coletâneas de artigos: Grau 2 – Companheiro / [pesquisa: Wilmar Silveira]. Florianópolis: Grande Oriente de Santa Catarina, 2010. 2v.
STÜLP, Jony. As Palavras do Grau de Companheiro. O PRUMO 1970 – 2020: coletâneas de artigos: Grau 2 – Companheiro / [pesquisa: Wilmar Silveira]. Florianópolis: Grande Oriente de Santa Catarina, 2020. 4v.
SITE: Braz, Enio. O Caminho Tortuoso da Escada em Caracol. <https://www.lojamad.com.br/index.php/trabsii/item/147-o-caminho-tortuoso-da-escada-em-caracol> ACESSO EM: fevereiro de 2022.

Próxima edição: As cinco ordens da antiga arquitetura clássica

O autor

Adriano Viégas Medeiros



Confederação Maçônica do Brasil – COMAB
Grande Oriente de Santa Catarina – GOSC

Companheiro maçom CIM 10259 ARLS LABOR E CONCÓRDIA Nº 146. Oriente de Lages-SC. Rito York GOSC/COMAB.

Membro correspondente da AUG. E RESP. LOJ. SIM. VIRT. "LUX IN TENEBRIS" 47 – GLOMARON.

Também membro correspondente fundador da AUG. E RESP. LOJ. SIM. VIRT. "LUZ E CONHECIMENTO" Nº 103 – Jurisdicionada à Grande Loja Maçônica do Estado do Pará – GLEPA.

Participante também como membro correspondente registrado no Círculo de Membros Dom Bosco com o cadastro de número 20062501. da Aug. e Resp. Loja de EEst. e PPes. "Dom Bosco No. 33", jurisdicionada à Grande Loja Maçônica do Distrito Federal – GLMDF

Secciones fijas

Más o menos

Polemicas para librepensadores

Ira ¿una virtud? ¿un Santo remedio?

Por el Venerable Hermano Aquilino R. Leal

El V.·. H.·. Aquilino R. Leal fue fundador de las logias Septem Frateris 95 (Río de Janeiro) el 10/08/1983 y Stanislas de Guaita 165 (Río de Janeiro) el 20/06/2006. Ambas trabajando en el REAA

Ingeniero electricista y profesor universitario, se encuentra jubilado.

Fue iniciado en la Masonería el 03 de Septiembre de 1976, elevado al grado de Compañero el 28 de Abril de1978 y exaltado a Maestro el 23 de Marzo de 1979. El 05 de Julio de 1988 ocupó el cargo de Venerable Maestro.

El V.·. H.·. Aquilino R. Leal fue fundador de las logias Septem Frateris 95 (Río de Janeiro) el 10/08/1983 y Stanislas de Guaita 165 (Río de Janeiro) el 20/06/2006. Ambas trabajando en el REAA.

Pueden contactarle por medio de su e-mail: aquilinoapolo@gmail.com

El hecho

Una de las emociones que probablemente nunca nos han enseñado a entender y con la que nunca aprendimos a lidiar es la ira. Dado que no estamos seguros de cómo debemos lidiar con esta emoción, a menudo puede paralizar nuestro desarrollo. Ella es capaz de controlarnos e inundarnos de ansiedad y mucha culpa enfermiza. Tendemos, por tanto, a afrontarla negativamente, y tratamos de evitarla o bloquearla a toda costa. Mientras hacemos esto, permanecemos emocionalmente inmaduros, impedimos nuestro desarrollo y creamos problemas innecesarios para nosotros mismos. Nunca seremos completamente humanos hasta que seamos capaces de lidiar con la ira.

Los estudios demuestran que la ira es absolutamente necesaria para la madurez y para las relaciones humanas saludables. Es básicamente una emoción beneficiosa, no necesariamente pecaminosa. Puede y debe ser visto como una virtud si la expresamos adecuadamente y lidiamos con ella apropiadamente.

Es importante desarrollar una actitud positiva hacia la ira que podamos sentir y, sobre todo, reconocer y admitir nuestra ira. Si hacemos eso, también podemos ser capaces de reconocer la ira que existe en los demás. Si aceptamos nuestra ira junto con todas nuestras otras emociones, la veremos como un aspecto de nuestra condición humana.

Debemos sentir nuestra ira, lidiar con ella y manifestarla. Debemos tomar conciencia de ello, sentirnos a gusto y, sobre todo, tener dominio sobre ella.

Cuando reaccionamos insuficientemente, reprimimos o inconscientemente sofocamos nuestra ira, no nos damos cuenta de lo que hacemos. Reprimir la ira es una de las peores cosas que podemos hacernos a nosotros mismos. Es importante entender que a medida que reprimimos nuestra ira nos comportamos de manera deshonesta. Cuando sofocamos la ira somos un poco más conscientes de ella, pero si elegimos obstruirla, negarla, no permitir que llegue a la superficie, una vez más, somos deshonestos, deshonestos con nosotros mismos. Entonces podemos "intelectualizar" o racionalizar nuestra ira para que desaparezca. Y, sin embargo, está presente dentro de nosotros. Esta represión y asfixia de los sentimientos de ira es el hilo que se ha tejido a través de muchos problemas mentales, emocionales y de relación.

Si la ira oculta no sale a la superficie y se analiza, brotará de alguna otra manera; a menudo aparecerá en forma de un problema psicológico, físico o psicosomático. Muchos, a menudo, hablan de sus males físicos, colitis, dolor en el pecho, pérdida de cabello, dolor de cabeza, úlcera, pero el verdadero problema puede ser la ira que ha sido sofocada, reprimida, evitada. Tenga la seguridad: reaparecerá tarde o temprano. La depresión común, en la mayoría de los casos, no es más que ira interiorizada.

Necesitamos permitirnos una ira apropiada, sentirla, lidiar con ella y ser capaces de manifestarla. Ese es el significado de asumir la responsabilidad de nuestras vidas. Es alrededor de eso que gira la madurez emocional. Y es por eso que la ira es virtud. ¡Es la virtud más pura! Es realmente un aspecto importante de nuestra vida. La forma en que lo usamos influye en gran medida en lo que llegaremos a ser. Nos ayuda a ser sinceros y genuinos, viviendo la vida con salud y claridad.

Recuerde, la ira no siempre tiene que ser un desencadenante de una agresión. Solo necesitamos ejercer control sobre esta emoción poderosa y torpe y dirigirla de manera efectiva, para que no quedemos atrapados en una espiral infinita de odio y agresión.

"Una dosis diaria de ira no lastima a nadie, al contrario, incluso puede ser beneficiosa". Aunque suene como una frase irónica, esta fue la declaración defendida por los científicos del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz de México, quienes encontraron que la irritación tiene la capacidad de

beneficiar al corazón y al cerebro. Según esta investigación, ¡sentirse enojado durante 30 a 40 minutos diarios puede ser bueno para el corazón y el cerebro!

Según esta investigación realizada por el neurobiólogo Eduardo Calixto, que contó con la participación de 60 personas, sentir ira puede ser algo bueno, porque *"cuando nos enojamos, liberamos más dopamina, una hormona que estimula el cerebro y promueve una excitación en las neuronas"*.

A partir de otras pruebas, Calixto y su equipo encontraron que pasar por la ira durante 30 a 40 minutos diarios hace que nuestro cuerpo produzca más dopamina, responsable de aumentar la frecuencia cardíaca, y también norepinefrina, capaz de mejorar la condición física, ayudando al individuo a resolver mejor algunos problemas.

Los expertos argumentan que los sentimientos, ya sea experimentados con placer como felicidad, alegría o experimentados con incomodidad como la tristeza, la angustia y la ira, son primordiales para la supervivencia del individuo.

"La ira y otros efectos negativos juegan un papel primordial en la protección de la vida. Cuando el organismo reacciona con ira, significa que se sintió amenazado, invadido, agredido, puesto en riesgo y, por lo tanto, necesita defenderse", dice Henrique Bottura, psiquiatra de la Clínica de Psiquiatría de São Paulo (São Paulo, Brasil).

¿Significa esto que enojarse porque nos quedamos atrapados en el tráfico o porque vemos alguna situación de injusticia en el trabajo es algo bueno para el cuerpo? No exactamente.

"El sentimiento de ira permite al individuo señalar o reaccionar al factor amenazante para cesar el riesgo", dijo Henrique. De esa manera, no se trata de decir que el sentimiento de ira es saludable o no. *"Ella es simplemente primordial y necesaria"*, señala.

Por otro lado, el psiquiatra del Hospital de las Clínicas de la USP (São Paulo, Brasil), miembro de la Asociación Brasileña de Psiquiatría y de la Asociación Americana de Psiquiatría Luiz Scocca explica que se debe tener precaución con respecto a la asociación del sentimiento de ira con algo realmente positivo.

"*Una dosis baja de ira bien dirigida, además de proteger a la persona de eventos externos negativos, estimula al cerebro a producir sustancias estimulantes y placenteras*", dice el psiquiatra.

Según Luiz, la ira puede incluso poner fin a una injusticia al alentar a una persona a luchar por lo que cree que es correcto y, "*antes de deprimir o infartar, dirigir adecuadamente sus acciones a sus objetivos*". *Sin embargo, la ira mal dirigida, aunque sea corta, puede traer, además del arrepentimiento, lesiones en el trabajo y las relaciones, consecuencias legales, etc*.", advierte.

El estudio también dice que los efectos pueden ser adversos si las personas permanecen en un estado de **irritación** durante demasiado tiempo.

La ira durante mucho tiempo e incluso crónica induce la producción de un exceso de sustancias como la adrenalina y el cortisol. "*Este exceso comienza a producir efectos negativos en el sistema cardiovascular, cambios dañinos en el sistema inmunológico, mucha inflamación, gastritis, úlceras, colon irritable y síntomas de depresión y ansiedad*", dice Luiz. Además, el sentimiento provoca reacciones que, expresadas o no, pueden causar problemas. "*Si se contiene, la ira genera problemas psicosomáticos, como dolor físico o contracturas musculares, que conducen a la fibromialgia y al bruxismo, por ejemplo*", señala Henrique.

Las consecuencias de la pérdida del control de la ira pueden ser muchas, desde sociales, como daños en el trabajo, terminaciones de relaciones y hasta la salud cardiovascular en sí. "*Una crisis de furia puede llevar a un ataque al corazón, por ejemplo",* añade.

Los médicos incluso llaman la atención sobre una condición conocida como trastorno explosivo intermitente, que ocurre cuando la persona pierde el control de la ira, para reaccionar de manera absolutamente desproporcionada al evento que ocurrió.

"*Estas personas sufren las consecuencias de sus reacciones porque se dan cuenta de que eran absolutamente inadecuadas, pero no pueden contenerse y experimentan sufrimiento emocional como resultado",* explica Henrique.

Conclusión

Por lo tanto, para tener el beneficio de sentir ira, es necesario reflexionar sobre el sentimiento y analizar el contexto. *"Podemos sentir ira y organizar una acción que cumpla su función primordial de proteger la vida. Gritar, agredir en situaciones sociales, en general, son actitudes inapropiadas. Sin embargo, en situaciones de autodefensa puede ser necesaria para la supervivencia. Por lo tanto, la manifestación saludable de la ira depende mucho del contexto*", concluye el psiquiatra.

"*Los políticos y los pañales deben cambiarse a menudo por la misma razón".* (Eça de Queiroz)

Próximo número: La vanidad de los masones, en realidad de «malsones»´

Libro del mes

Ficha técnica

Título.....…	La masonería Hispana y sus luchas democráticas
Subtitulo…	Sueños de libertad
Autor…...…	José Antonio Ferrer Benimelli
Páginas…...	494
ISBN……...	978-84-19044-27-3
Tamaño…..	24 x 16 cm
Publicado…	Enero 2009
Precio……..	21.99 €

Enlace: https://www.masonica.es/libro/la-masoneria-hispana-y-sus-luchas-democraticas_139890/

Descripción

A los cincuenta años de su novedosa y valiente tesis doctoral sobre historia de la masonería, defendida bajo el régimen franquista, el historiador José Antonio Ferrer Benimeli pone a disposición del estudio académico una selección de sus artículos más pertinentes sobre la cuestión que, en muchos de los casos, resultan de difícil acceso por haber sido publicados en revistas o congresos de diferentes países de Europa y América.

No solo es una aproximación a la historia de la masonería española, además es una llamada de atención sobre el aporte historiográfico de este campo de estudio para la comprensión de la historia contemporánea mundial. La transversalidad que ofrece la documentación masónica se pone al servicio de la historia general.

El historiador que más investigó, publicó y difundió sobre historia de la masonería, ofrece aquí a los lectores algunas de sus conclusiones más valiosas en ese campo de lucha que es la investigación histórica.

El autor

Doctor en Filosofía y Letras (Historia), profesor jubilado de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, presidió el Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española (CEHME) desde su creación en 1983 hasta 2009 siendo desde entonces su presidente de Honor. Correspondiente de la Real Academia de la Historia, especialista en la historia de la masonería y de la Compañía de Jesús, publicó en varios idiomas más de cuarenta libros y de medio millar de monografías.

masonica.es
EDICIONES DEL ARTE REAL
El mayor catálogo del mundo en castellano
https://masonica.es

Masones célebres

José Eloy Alfaro Delgado

Curriculum Masónico

Miembro de la logia: "Rosa de América" N° 36, Panamá:

Biografía

José Eloy Alfaro Delgado (Montecristi, 25 de junio del 1842 - Quito, 28 de enero de 1912) fue presidente de la República de Ecuador en dos ocasiones en períodos que comprenden entre 1895 a 1901 y 1906 a 1911, general de división del Ejército del Ecuador desde 1895 y líder de la revolución liberal ecuatoriana (1895-1924). Se considera que su legado más importante fue la defensa de los valores democráticos, la unidad nacional, la integridad territorial del Ecuador, el laicismo, la modernización de la sociedad ecuatoriana, la educación, y los sistemas de transporte y comunicación.

La Escuela Superior Militar del Ejército Ecuatoriano lleva su nombre, así como el buque insignia de la Escuadra Naval, instituciones educativas (colegios, escuelas y academias) y múltiples avenidas, calles y plazas en todo el Ecuador. Alfaro es considerado en la historia del Ecuador como uno de los gobernantes y líderes más sobresalientes y con mayor impacto en la vida del país. Eloy no recibió su educación en aulas escolares, su sabiduría la fue adquiriendo a través de sus experiencias y de la amistad con importantes figuras americanas en viajes por el extranjero. Amante de su patria, no descansó hasta verla con un gobierno digno. Con 22 años apoyó a Urvina en un intento armado por obtener la presidencia y ante el fracaso, se exilió en Panamá, dedicándose a los negocios con gran éxito. En 1875 regresó a Guayaquil a apoyar a Antonio Borrero, quien llegó a ganar ampliamente las elecciones. Al poco tiempo se sintió traicionado y pasó a la oposición, volviéndole a pasar lo mismo con Veintemilla en 1878, por lo cual se fue nuevamente al exilio a Panamá. Dolido de la realidad de su país, emprendió acciones militares infructuosas entre 1880 y 1887 en búsqueda del poder.

En 1895 los ecuatorianos se sublevaron en contra del presidente Luis Cordero. Alfaro regresó a un país convulsionado donde radicales habían tomado las armas. En Guayaquil fue nombrado Jefe Supremo y luego de fuertes combates llegó a Quito desde donde consolidó su gobierno, terminando su periodo en 1901. El mandato de Alfaro ha sido el más trascendente de la historia del Ecuador, impulsó el acceso al estudio de las mujeres, les permitió el ingreso a trabajos públicos, eliminó el tributo de los indios a la iglesia, impulso la educación, construyó el ferrocarril que une la sierra con la costa y redujo considerablemente la influencia de la religión católica en la educación y leyes permitiendo la libertad de cultos.

Se retiró de la política hasta 1905 cuando empujado por fuerzas radicales se tomó el gobierno, desconociendo a Lizardo García que había sido electo. Fue ratificado en la presidencia por la Convención Nacional hasta 1911, cuando dejó su puesto a Emilio Estrada, con quien tuvo diferencias profundas, exiliándose en Panamá. Meses después ante el fallecimiento del presidente asumió el cargo Carlos Freile Zaldumbide que no fue aceptado por los radicales que vuelven a llamar a Alfaro para que asuma el poder. Múltiples batallas dan el triunfo al gobierno, Alfaro fue detenido y asesinado bárbaramente en Quito.

Actualmente el principal premio que otorga la Asamblea Nacional lleva su nombre: Condecoración General Eloy Alfaro Delgado.

Diccionario masónico

FÉNIX

Ave mítica originaria de Arabia que, según la leyenda, tenía su plumaje de oro y carmesí, y que cuando veía cercano su fin (aunque gozaba de extraordinaria longevidad: más de 500 años) formaba un nido de maderas resinosas y aromáticas que exponía a los rayos del sol para que ardieran y en sus llamas se consumía. De la médula de sus huesos, entre las cenizas, renacía un nuevo ave Fénix.

Representa la resurrección e inmortalidad, el resurgimiento cíclico. El Fénix evoca el fuego creador y destructor, origen y fin del mundo; y simboliza la palingenesia iniciática de quien se sacrifica según los ritos.

FRANC-CARBONERIA

Orden instituida a semejanza de la Francmasónica. Constituida por leñadores dedicados a la fabricación de carbón. Tenían tres grados: Aprendiz, Compañero y Leñador.

HIEROFANTE

Llamado también Gerofante o Mistagogo, es el que explica, el revelador de la "ciencia sagrada" y tutor de los iniciados, y en algunas grandes ceremonias de la antigüedad representaban al Creador. Nombre que proviene de las antiguas tradiciones egipcias y que se daba a los grandes iniciados dedicados exclusivamente a la enseñanza y perfeccionamiento de las ciencias y las letras: era aquel que "hacía conocer los Misterios sagrados". Un antiguo ritual de iniciación explica cómo el Hierofante presenta a los ojos del neófito una pirámide con un sol brillante en su cúspide y una grabación jeroglífica que le enseña a descifrar, y que rezaba: *"investiga las maravillas visibles del universo, y encontrarás el sublime conocimiento del Gran Arquitecto de los mundos y el de sus perfecciones. Sé siempre fiel y dócil a la voz de la naturaleza, que es la de la razón y la conciencia".*

KADOSCH

Palabra hebrea que quiere decir consagrado o santo. Da nombre a un alto grado y sistema masónico en la mayoría de los antiguos Ritos, correspondiendo al grado de filiación templaría que recuerda la necesidad de esperar de la Justicia Inmanente del Universo las consecuencias de las acciones humanas.

Sobre el origen de este grado los historiadores no se ponen de acuerdo, aunque la leyenda cuenta que tras la persecución de los templarios, algunos de éstos se refugiaron en Escocia bajo la protección de logias masónicas.

Los templarios agradecidos. iniciaron a los masones en los misterios de la Orden. fundando un grado masónico equivalente al de Caballero Templario al que denominaron Caballero Kadosch.

A este nuevo grado le confirieron como fines la venganza del asesinato de Jacobo de Molay y la restauración del temple, hasta que en 1793 se le dio un carácter filosófico.

Relax

¿CUÀNTO SABES DE MASONERÌA?

"A MEDIDA QUE CRECE EL CONOCIMIENTO EMERGE LA LUZ DESDE ADENTRO"
SRI AUROBIDO.

"LA VERDAD ESTÁ EN LOS PRINCIPIOS BIEN CONCEBIDOS"
EDGARO.

Sección ideada por el Venerable Hermano Edison Gallego Rojas
Oriente de Santiago de Cali, Colombia.

El Venerable Hermano Edison fue iniciado en la R.·. L.·. ACACIA No. 23, jurisdiccionada a la GLOC, el 13 de febrero de 1992. Actualmente ostenta el Grado 32 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, aunque siempre se identifica como Maestro Masón.

Pueden contactarle en el email: edisongr@retalesdemasonería.com

NOTA: Por problemas de salud, nuestro hermano ha dejado ya hace tiempo esta sección, desde el STAFF la mantenemos publicando trabajos de otros hermanos usando el mismo formato de eliminar ciertas palabras como reconocimiento a su idea original.

En esta sección, os contaremos alguna cosita masónica. Puede ser la biografía de un masón, un evento masónico, algún artículo antimasónico o lo cualquier otra cosa que se nos ocurra cada mes. En dicho relato faltarán datos: una fecha, un nombre, una ciudad…y vuestro trabajo será deducir y completar los que falten. Al siguiente mes os daremos la solución.

Acerca de las escuelas de investigación

De las escuelas de investigación: Es de especial interés leer estos párrafos entresacados de un ensayo escrito por un destacado estudioso miembro de la logia de investigaciones Quatur Coronati, John Hamill, Curador y Bibliotecario de la Gran Logia Unida de Inglaterra, pues desmitifica muchos lugares comunes por los que suelen discurrir las teorías acerca del origen y objetivos de la masonería especulativa.

¿Cuándo, porqué y dónde? Solamente existe una respuesta a estas tres preguntas: no lo sabemos.

Existen dos enfoques principales de la historia de la Francmasonería: El enfoque auténtico o científico, el cual construye o desarrolla su teoría a partir de hechos …….. y documentación de origen …….., y el enfoque no auténtico en el cual se intenta colocar a la Francmasonería dentro del contexto de la tradición de los …….. correlacionando las enseñanzas, la alegoría y el simbolismo del Arte, con sus homólogos pertenecientes a las diversas tradiciones ……... Para complicar aún más las cosas, existen opiniones divididas dentro de las dos escuelas principales que se acaban de señalar.

La obra de Anderson consiste principalmente en la historia legendaria del Oficio de los constructores, desde …….., en el Jardín del ……, hasta la formación de la primera Gran Logia de Inglaterra en …….. Él no pretendía escribir una historia en el sentido en que la entendemos actualmente, sino que se proponía producir una apología que estableciera una honorable filiación para una institución relativamente nueva, una apología construida a partir de la …….., el folklore y la ……. En verdad, la ausencia de una diferenciación por parte de Anderson entre masonería ……. y masonería ……. iba a marcar los enfoques de la historia del Arte por espacio de muchas generaciones, y puede decirse que dio lugar al deseo de establecer un vínculo directo entre ambas, tan pronto como la Escuela Auténtica inició su aproximación crítica a la historia aceptada de la Orden.

Aunque la aproximación de los escritores de la Escuela Auténtica aparece como una investigación ……, los métodos empleados por ellos no serían aceptados actualmente como científicos. De hecho su trabajo reviste la apariencia de una búsqueda de evidencia susceptible de encajar dentro de una teoría ……..

Cuando la Escuela Auténtica procedió a examinar los registros ingleses, sus investigadores no pudieron encontrar evidencia alguna de la existencia de logias ……..

También se ha buscado en otras organizaciones el origen de la Francmasonería. Una teoría ahora descartada pero que conservó credibilidad por largo tiempo veía en la Francmasonería la descendiente directa de los Caballeros …….. medievales.

La escuela no auténtica: Posee cuatro enfoques principales, los cuales podrían ser clasificados como el ……, el …….., el simbolista y el romántico. Las cuatro aproximaciones tienen dos factores en común: la creencia de que la Francmasonería existe desde «tiempo ……..», y una aparente incapacidad para distinguir entre el hecho histórico y la ……. Los partidarios de la aproximación ……. toman los principios, los rituales, las formas, los símbolos y el lenguaje de la francmasonería y rastrean similitudes en los otros grupos (ignorando el hecho de que los principios y muchos de los símbolos son …….. y no particulares a la francmasonería). Suponen que esas similitudes no son fortuitas sino deliberadas y constituyen, por lo tanto, prueba de una tradición ……. Tal vez los representantes más característicos de la escuela mística son el Reverendo George Oliver y A. E. ……. Oliver: fue un ferviente fundamentalista pre-darwiniano que creía

firmemente que la francmasonería era esencialmente …….. y había existido bajo una forma u otra desde el comienzo de los tiempos y se inclinaba por la ……. cuando escaseaba la evidencia. La escuela simbolista. Busca los orígenes de la Francmasonería mediante la comparación y la correlación del simbolismo y del lenguaje ritual, y trata de encontrar la filiación directa entre la Francmasonería y varias religiones, cultos, misterios y sociedades. En un sentido, los seguidores de la escuela romántica se acogen a la tradición …… ya que implícitamente creen en la conexión directa entre la masonería operativa y la masonería especulativa, bien sea que dicho vínculo se remonte a Adán, Salomón o a los constructores medioevales.

Difieren de la escuela auténtica por su rechazo a, o su desconocimiento de las numerosas formas en las cuales la francmasonería ha cambiado y se ha desarrollado durante el período para el cual existen registros históricos. Están dispuestos a creer que el ritual ha sido practicado desde tiempo …….., bien sea en sus formas fundamentales o bien conservando …….. su detalle. La ausencia de dogmas oficiales implica que cada miembro de la Orden puede conferirle al ritual tanto o tan poco significado como desee. Ni siquiera en Inglaterra existe un patrón, ya se trate de un ritual controlado de manera centralizada o de una interpretación del ritual que deba ser aceptada por todas las logias. El que alguna vez lleguemos a estar en condición de descubrir los verdaderos orígenes de la Francmasonería, es un interrogante que queda abierto.

Por John Hamill
Logia de investigaciones Quatur Coronati

Respuesta al número anterior
Aquí reproduciremos el texto completo del número anterior. Compruebe si ha acertado

Jean Théophile Désaguliers

Un ciudadano francés, que fue el tercer Gran Maestro de la Gran Logia de Inglaterra

Actualmente son poco conocidas las cosas que realizó tanto en su vida profana, como masónica el Muy Respetable Hermano Jean Théophile Désaguliers, a pesar de su importante protagonismo y el admirable papel que le tocó cumplir, dentro de la conformación oficial de nuestra augusta Orden a nivel mundial.

Jean Théophile Désaguliers, nació en la ciudad francesa de La Rochelle, capital del departamento de Carente-Maritime, a orillas del Atlántico, un 13 de marzo de 1683, era hijo de un Pastor Protestante de la comunidad de Aytré, ahora llamada Faubourg de la Rochelle.

Debido a las persecuciones ordenadas por el rey francés Luis XIV «el Grande» o «el Rey Sol», contra las reformas y las diferencias religiosas, sus padres y familiares salieron de Francia con destino a Inglaterra, donde se refugiaron.

Désaguliers realiza entonces sus estudios en Oxford, donde lo empiezan a llamar «John» en lugar de «Jean». En la universidad de Oxford, sucede a su maestro el Dr. Keill en la cátedra de filosofía experimental en 1712. En 1713, Désaguliers enseña en Westminster, logrando tener en ella, amistad con el famoso matemático y físico inglés, Isaac Newton.

Luego, ingresa a formar parte del exclusivo círculo de la «Royal Society», siendo igualmente capellán del príncipe de Gales. En 1731, él realiza varios viajes a Holanda, donde logra intercambiar conocimientos con el astrónomo, físico y matemático Christiaam Huyghens. En 1742, se radica en Bordeaux, Francia, lugar en que realiza sus experimentos sobre la electricidad de los cuerpos.

De regreso a Inglaterra, secunda a Newton en sus experiencias y demostraciones, además difunde su sistema sobre los movimientos celestes, y crea bajo su propio riesgo, el primer planetario.

Désaguliers, gracias a sus conocimientos físicos, fue el primer autor que empleó la palabra «conductor», para designar los cuerpos que permiten el paso de la corriente eléctrica, y aislante para referirse a los que oponen gran resistencia al paso de dicha corriente.

John Désaguliers, publica diferentes obras científicas, como también un poema sobre el sistema de Newton en 1728.

Una de sus obras de Désaguliers, evidentemente minera y contra la contaminación ambiental, nos hace reflexionar por largo tiempo: Había publicado en 1716 un libro «Sobre la Construcción de Chimeneas con los medios y precauciones para la mejor desviación y disipación de los humos».

Désaguliers inicia en la francmasonería en 1719 al príncipe de Gales, cuando se desempeñaba como el tercer Gran Maestro de la Obediencia. El importantísimo rol de Désaguliers dentro de los orígenes de la masonería especulativa, es amplio y extremadamente claro.

Es también evidente que su vida profana y la naturaleza, como la complejidad de sus trabajos científicos, hayan podido ser elaborados por una misma persona, que además de aquellos, realizaba otros trabajos de profundo orden espiritual como iniciático.

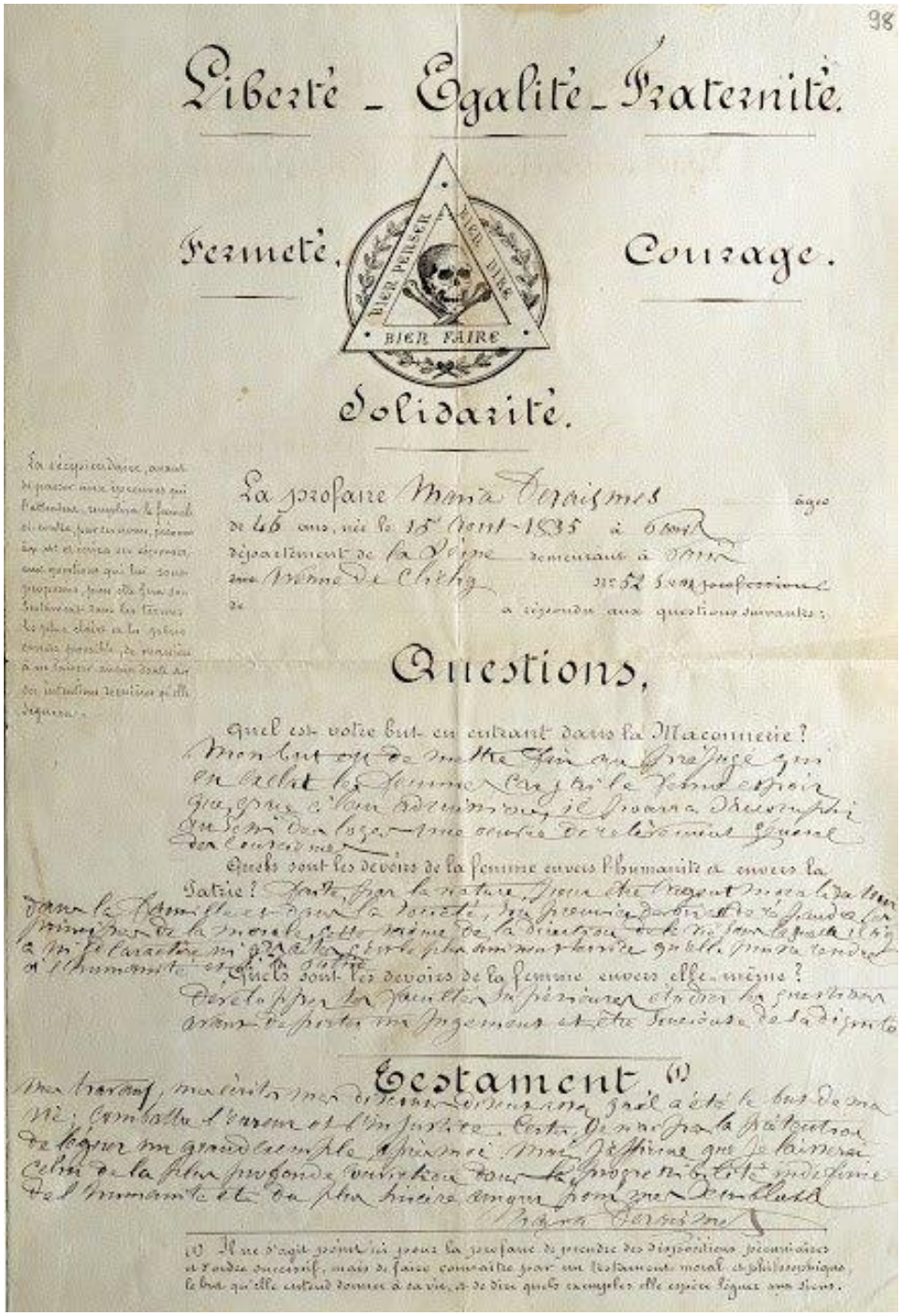
El famoso escritor masón René Guénon, se muestra sumamente severo en sus apreciaciones sobre Désaguliers y también con James Anderson, a quienes acusa de la degeneración de la Antigua Francmasonería, por haberla pasado de un plan de acción operativo a un plan de acción especulativo; indicándolo de esta forma: «Los primeros responsables de aquella desviación, a la que me he referido en varias oportunidades, se debe a los Pastores Protestantes Anderson y Désaguliers, que redactaron, de acuerdo a sus intereses, la Constitución de la Gran Logia de Inglaterra,(en realidad Gran Logia de Londres) publicada en 1723, y que se encargaron asimismo de desaparecer todos los antiguos documentos o vestigios, sobre los cuales se podría percibir o verificar las innovaciones que ellos habían introducido o realizado, y también por que aquellos documentos contenían fórmulas que ellos estimaban fuertemente degradantes a la libertad, como por ejemplo la «obligación de la fidelidad a Dios», «a la Santa Iglesia » y al «¡ Rey ! », que eran sin lugar a dudas marcas incuestionables del origen católico de la Francmasonería».

«Para aquel trabajo de deformación -según Guénon- los protestantes se habían preparado a lo largo de quince años, los cuales comenzaron desde la época de Christophe Wren, último Gran Maestro de la Masonería Antigua (1702), hasta la fundación de la Gran Logia de Inglaterra (1717)». (Gran Logia de Londres) Pero no todo es crítica negativa para Désaguliers, ya que dejó conservar el simbolismo o enseñanza moral, para todo aquel que lo comprendiera, y no destruyó todas las costumbres masónicas y los textos antiguos, como indica Guénon, sino más bien rescata muchas de ellas, que vuelve a poner en práctica, sobre todo las que consideró más alegóricas, simbólicas, importantes y emblemáticas, como por ejemplo revivió (ordenó la restauración al decidirla) la vieja, regular y peculiar costumbre de brindar por la salud de los francmasones, es decir los «siete brindis de ordenanza».

De ahí en adelante, esta práctica ha sido observada y se ha cumplido fielmente.

Resp:. H:. José Guzmán Estrada
Revista Hiram Abif – Nº59 - Enero 2005

Fotos y documentos masónicos



Liberté – Egalité – Fraternité.

Fermeté, Courage.

BIEN PENSER BIEN DIRE BIEN FAIRE

Solidarité.

La profane Maria Deraismes âgée de 46 ans, née le 15 Avril 1835 à Gouvieux département de la Seine demeurant à Paris rue Neuve de Clichy n°52 se présentant pour être admise à répondre aux questions suivantes :

Questions.

Quel est votre but en entrant dans la Maçonnerie ?
Mon but est de me rendre plus juste, plus instruite, plus bonne, plus vraie, plus courageuse, plus solidaire, plus fraternelle, plus libre, plus digne enfin de l'estime de mes semblables et de mon propre respect.

Quels sont les devoirs de la femme envers l'humanité et envers la Patrie ? Toute par la nature, sera de propager parmi les hommes, dans la famille et dans la société, les principes de la justice, de la morale, de la vérité, de la liberté, de la paix, et par le caractère même de la mère, elle aura toujours plus d'influence que l'homme pour rendre à l'humanité et à la patrie les services qu'elles attendent d'elle.

Quels sont les devoirs de la femme envers elle-même ? Développer les facultés de son esprit et de son cœur, orner sa pensée et son jugement et être toujours de la plus grande sincérité envers elle-même.

Testament (1)

Mes chers amis, mes chères sœurs, mes frères, j'ai été le but de ma vie : combattre l'erreur et l'injustice. Puisse-je vous avoir donné l'exemple de la persévérance ! Mais j'affirme que je laisserai celui de la plus profonde conviction pour le progrès de la liberté, de l'égalité, de la solidarité et de la fraternité humaine et la plus haine contre l'ignorance, le fanatisme et la superstition.

Signé Deraismes

(1) Il ne s'agit point ici pour la profane de prendre des dispositions pécuniaires et d'ordre successif, mais de faire connaître par un testament moral et philosophique le but qu'elle entend donner à sa vie, et de dire quels exemples elle espère laisser aux siens.

Testamento filosofico de Marie Deraismes (1835)

Pasatiempos

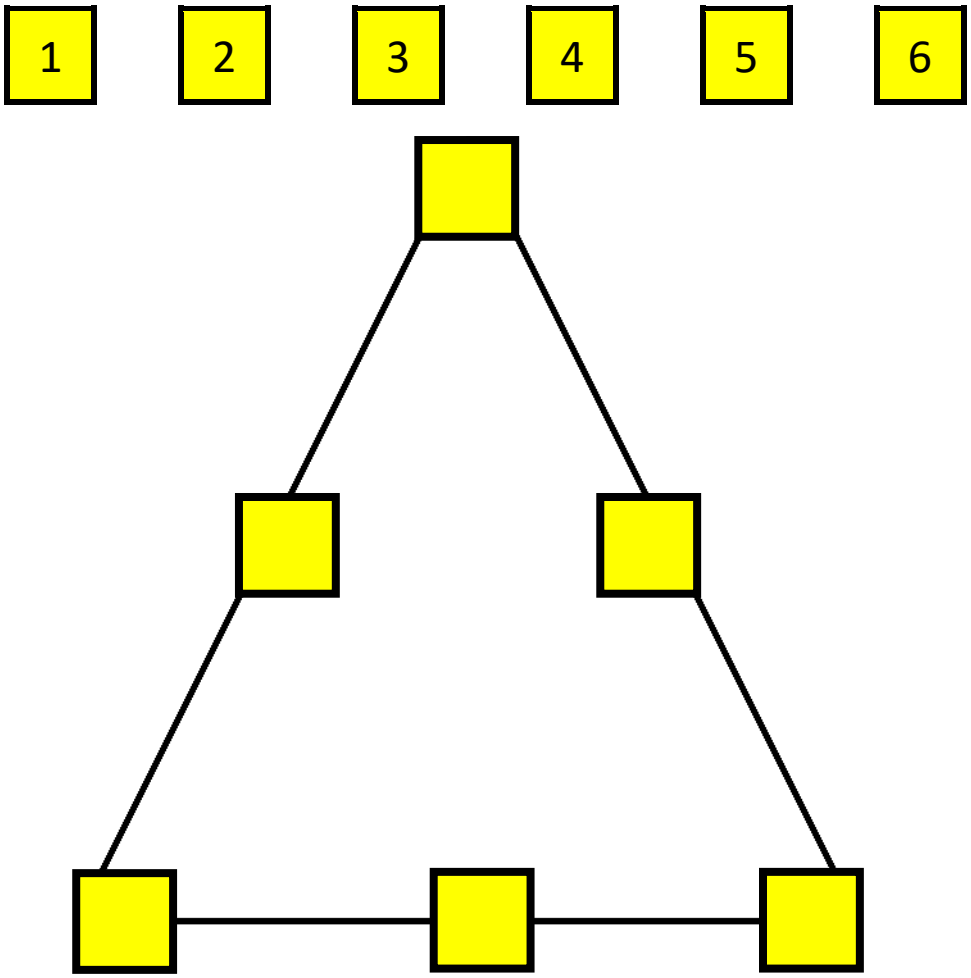
Sección a cargo del V.·.H.·. Aquilino R Leal

Pasatiempo 1

El tercer reto de la pasada edición de Pasatiempos, cuya solución se presenta hoy al final de los de esta revista, consiste en averiguar código secreto de cuatro dígitos de un candado. Queriendo descubrir el código secreto por medio de la "fuerza bruta", ¿cuántos intentos, a lo sumo, tendríamos que hacer? O, en otras palabras, a lo sumo, ¿cuántos códigos tenemos que intentar para tener la seguridad de abrirlo?

Pasatiempo 2

Coloque cada una de las seis cartas a continuación, numeradas del 1 al 6, en cada cuadrado del triángulo de adelante para que la suma de los dígitos a cada lado de ese triángulo sea igual a 9.



Pasatiempo 3

El reloj es un dispositivo de medición de variación de tiempo relativamente complejo, comenzando con el empleo de un sistema de medición con unidades varias (sistema sexagesimal).

El reloj que estás viendo marca 0h 0m. Esta es la primera vez del día en la que las manecillas de minutos y horas se superponen exactamente.

Más allá de ese horario. 0h 0m, ¿cuántas veces más se superponen las manecillas del reloj (horas y minutos) en un día completo?

Todas las respuestas/soluciones de los pasatiempos, serán publicadas en la próxima edición. Mientras tanto, si quiere enviarnos su respuesta estaremos contentos de recibirlas y publicar las más originales
retalesdemasonería@gmail.com o coordinador@retalesdemasonería.com

Soluciones al número anterior – Agosto 2022

Pasatiempo 1

Determine la respuesta sin usar calculadora:

1) $16 \div 8 \times 2 =$
2) $\frac{543}{9} \times 18 =$
3) El doble del triple de la cuarta parte de 18

Solución
Solo un poco de atención para obtener la respuesta correcta. ¡Sígame!

1) $16 \div 8 \times 2 = 2 \times 2 = 4$ ➔ donde hay operaciones de la misma prioridad, debemos realizar operaciones de izquierda a derecha en el orden que son

2) $\frac{543}{9} \times 18 = 543 \times 2 = 1.086$ ➔ siempre que sea posible debemos realizar la multiplicación y luego dividir para no multiplicar el error si la división no es exacta como sucede en la situación anterior cuya respuesta es 1.086, pero ejecutando primero la división hay un error de aproximación que se magnifica 18 veces al proceder a la multiplicación, para este caso: $\frac{543}{9} \times 18 \approx 60.33333333... \times 18 \approx 1.085,999998$

3) $2 \times 3 \times \frac{1}{4} \times 18 = 3 \times 1 \times 9 = 27$ ➔ basta con escribir en el lenguaje de las matemáticas lo que está escrito.

Pasatiempo 2

Cada uno de los cuatro palillos que ves a continuación tiene un dueño: Mario, César, Manuel y Aquilino. Cada uno de estos palillos se pinta, desde un extremo, de acuerdo con el orden primero-segundo-tercero; así son: verde-marrón-amarillo, verde-amarillo-verde, amarillo-naranja-amarillo y amarillo-amarillo-verde.

Identifique por los tres colores que palillo pertenece a Aquilino – use las declaraciones de algunos de sus propietarios:

Mario: El primer color de mi palillo es amarillo.
Cesar: El segundo color de mi palillo es amarillo y el tercero es verde
Manuel: Que interesante, el tercer color de mi palillo también es verde

Solución

Vayamos a la solución analizando cada afirmación realizada e identificando numéricamente los cuatro palillos.

Mario: El primer color de mi palillo es el amarillo (el palillo **3** o palillo **4 es** de Mario.)
César: El segundo color del palillo que me pertenece es el amarillo y el tercero verde (el palillo **2** o **4** es el de César)
Manuel: Qué interesante, el tercer color de mi palillo también es verde (el palillo **2** o **4** es el de César)

Mirando las posibilidades anteriores, notamos que ninguno de los tres se refiere al palillo 1, por lo tanto, es el palillo de Aquilino.

Primer color	Segundo color	Tercer color
VERDE	MARRON	AMARILLO

Pasatiempo 3

El candado que está viendo al lado se puede abrir con un código numérico de cuatro dígitos que se insertará en lugar del **código 1111** en él previamente dispuesto. El punto es descubrir tal código numérico.

Para que no pierdas demasiado tiempo con intentos de acierto y error, te ayudaremos con cinco consejos: desafortunadamente, un desenfoque de tinta nos hizo imposible ver el dígito de las unidades de ese número impar..

Lo dicho es válido para los dígitos identificados.

0	4	1	✹	➔ un dígito correcto y en el lugar correcto
0	2	6	✹	➔ un dígito correcto pero en el lugar equivocado
1	3	9	✹	➔ dos dígitos correctos, pero en los lugares equivocados
8	7	4	✹	➔ nada es correcto
8	4	3	✹	➔ un dígito correcto, pero en el lugar equivocado.

Ahora puedes descubrir este número divisible por 3 que abre el candado más rápido.

Solución
Examinemos

En esta situación, los dígitos involucrados son los diez dígitos decimales, es decir, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0. El siguiente paso es elegir lo afirmativo, o afirmativos, que inmediatamente nos informe algo directamente, explícitamente; en este caso es el cuarto:

8	7	4	✹	➔ nada está correcto

Así que el código numérico de cuatro dígitos que abre dicho candado **no** tiene los dígitos 8, 7 y 4; a partir de este momento los posibles dígitos (visibles) son 1-2-3-5-6-9-0; la siguiente tabla muestra, en gris claro, los dígitos no permitidos en cada una de las cinco declaraciones.

(1)	0	4	1	✹	un dígito correcto y en el lugar correcto
(2)	0	2	6	✹	un dígito correcto; pero en el lugar equivocado
(3)	1	3	9	✹	dos dígitos correctos, pero en lugares equivocados
(4)	8	7	4	✹	nada está correcto
(5)	8	4	3	✹	un dígito correcto, pero en el lugar equivocado

El siguiente paso es observar las declaraciones que involucran uno o más de los tres dígitos eliminados (4-7-8): la última afirmación establece que el dígito **3 es parte** de dicho código numérico estando en el lugar equivocado (recuerde que los dígitos **4 y 8 no** participan en el código), por lo que el código deseado es del siguiente tipo

3	3	?	✹

Las sentencias de la primera y segunda línea excluyen cero (**0**), si está en el lugar correcto en la primera declaración también tendría que estar en el lugar correcto en los **segunda ya que el 0** ocupa la misma posición en ambas situaciones; y debido a que se elimina el **dígito 0**, y con el **dígito 4**, entonces **el dígito 1 está en** el lugar correcto del código cuya formación evoluciona a lo siguiente:

3	**3**	**1**	✹

La tercera declaración elimina el dígito **9 y** aclara **que el 3** está en el lugar equivocado, ocupándole la primera posición como se indica a continuación.

3	?	1	✹

Ahora tenemos la siguiente situación:

(1)	0	4	1	✹	un dígito correcto y en el lugar correcto
(2)	0	2	6	✹	un dígito correcto, pero en el lugar equivocado
(3)	1	3	9	✹	dos dígitos correctos, pero en los lugares equivocados
(4)	4	7	4	✹	nada es correcto
(5)	**8**	**4**	**3**	✹	un dígito correcto, pero en el lugar equivocado

La segunda declaración indica que el dígito para ocupar el puesto vacante anterior (**?**) es **2** o **6**; el dígito **2 no puede serlo** porque ocuparía el lugar correcto en contra de lo afirmativo, por lo que el código deseado es del tipo

3	6	1	✹

¿Y cómo averiguar el dígito oculto por el borrón?

La expresión nos dice que el número de cuatro dígitos que abre tal cerradura es un número impar y múltiple de 3. Entre los cinco posibles números impares (3611-3613-3615-3617-3619) solo el número 3615 es divisible por 3, por lo que el código numérico buscado que abre el candado **es 3615** como se ilustra en la foto.

REVISTA MAÇÔNICA DIGITAL
ACÁCIA 13

Publicação Mensal

Administração
Wagner Tomás Barba (L.·.376)
Joaquim Domingues Filho (L.·.547)

Conselho
Omar Téllez (L.·.329)
Alessandro Zahotei (L.·.605)
Paulo da Costa Caseiro (L.·.512)
André Luís Almeida Nascimento (L.·.188)
Cláudio Sérgio Foltran (L.·.184)
Paulo Fernando de Souza (L.·.547)
Francisco Assis Javarini (L.·.595)

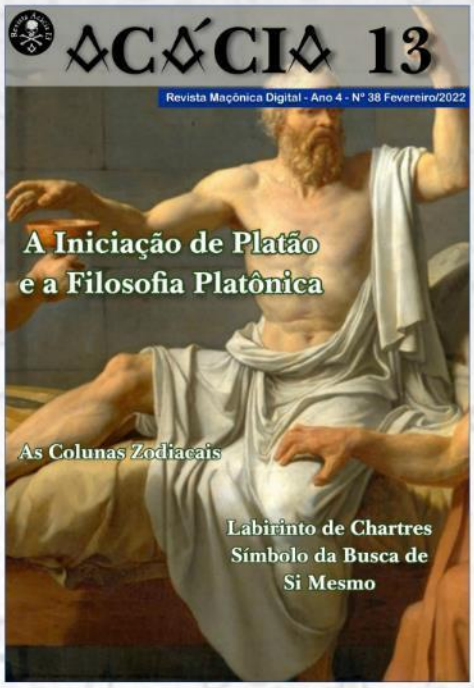
Editor, Criador, Jornalista Responsável e iniciativa.
Wagner Tomás Barba (L.·.376)
MTB 67.820/SP

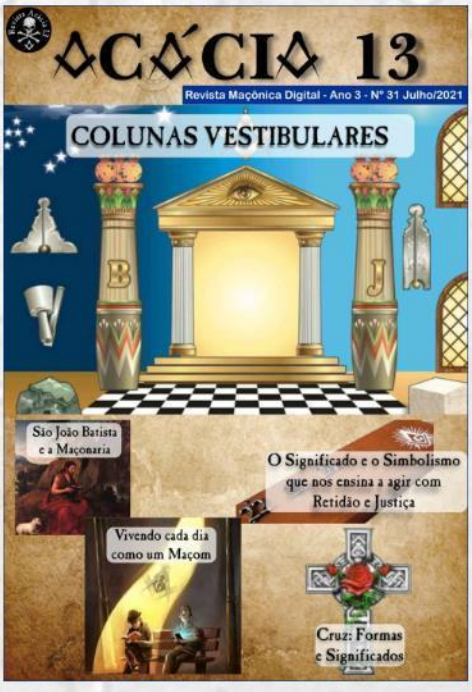
Esta Revista está sendo enviada para mais de 7.000 (Sete mil) Irmãos.

O objetivo desta Revista é integrar os Irmãos e levar mais conhecimento maçônico.

REVISTA GRATUITA
PROPAGANDAS GRATUITAS

E-Mail: revista.acacia13@gmail.com





300 AÑOS DE MASONERÍA

En 1717, la Gran Logia de Londres se reunió por primera vez en la posada The Goose and The Gridiron.

Fue el comienzo de nuestra historia reciente.

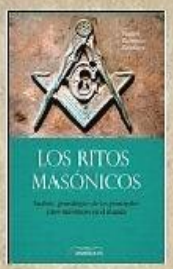
En estos 300 años se han escrito miles de libros que describen la masonería con toda clase de sentimientos: odio, amor, indiferencia, desprecio, admiración... Nosotros hemos buscado los que mejor la definen: rigor, veracidad, análisis, autocrítica, fidelidad...

Con paciencia hemos recogido más de 300 libros que conmemoran esos 300 años de una historia que ha sido decisiva para la construcción de las sociedades occidentales modernas: derechos humanos, respeto a la vida, librepensamiento, progreso, solidaridad... En estas páginas encontrará una buena muestra de todo ello. Es el trabajo de miles de hombres y mujeres que, en el sigilo impuesto por los grandes totalitarismos, ha logrado hacer casi realidad uno de los trilemas más admirados en el mundo libre actual:

LIBERTAD - IGUALDAD - FRATERNIDAD

masonica.es®

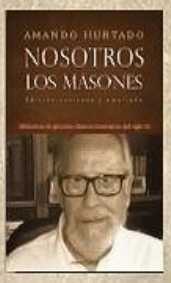
EDICIONES DEL ARTE REAL



MASONICA.ES® es una editorial que publica y distribuye libros en papel y formato digital sobre la Francmasonería. Nuestras colecciones reúnen obras de verdadero interés para el masón, el investigador, el estudioso y toda aquella persona que se interese por esta inmensa obra de construcción humana.

MASONICA.ES® es una entidad que presta sus servicios abiertamente a toda persona interesada en los temas de la Francmasonería Universal, bien pertenezca a ella o no. Todas sus obras y servicios son de libre venta y distribución según los precios y condiciones reflejados en cada pedido.

MASONICA.ES®, como entidad, no pertenece ni tiene vinculación directa con ninguna Orden u Obediencia masónica en particular (salvo la propia pertenencia de sus propietarios a alguna de ellas). Es una empresa privada que desarrolla su actividad exclusivamente en el área editorial de la Francmasonería.

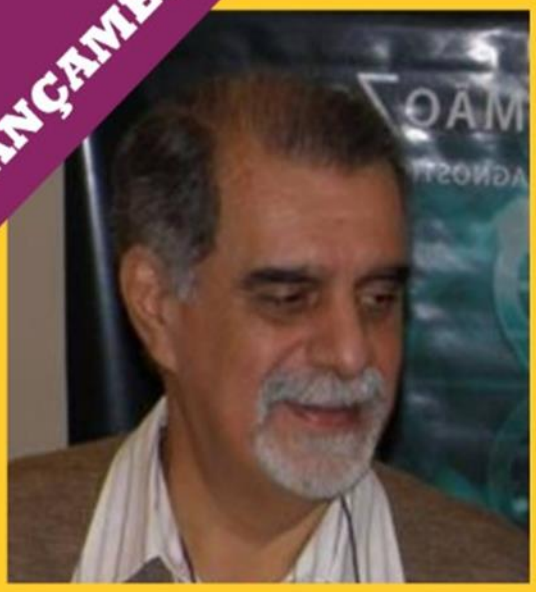


Mas de 300 titulos en catálogo.

Visite nuestra web en

HTTP://MASONICA.ES

LANÇAMENTO!

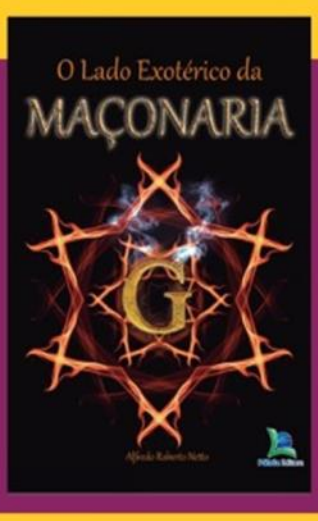


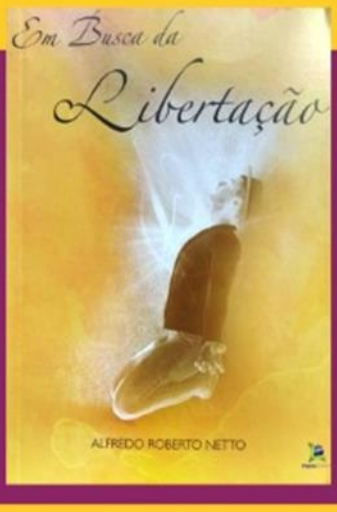
Alfredo Roberto Netto EM EXPOSIÇÃO

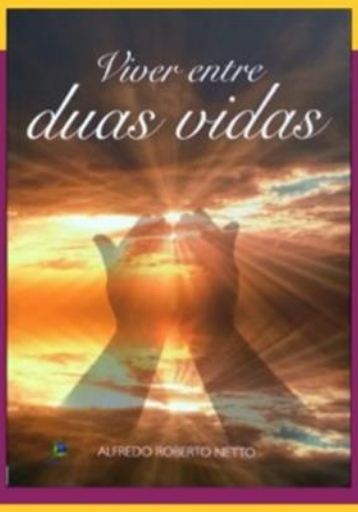
O PASSE À LUZ DO ESPIRITISMO

ENVIE E-MAIL OU ENTRE EM CONTATO PELO WHATSAPP!

CONHEÇA AS OUTRAS OBRAS DO AUTOR À VENDA:







AS VENDAS DOS LIVROS SE CONVERTERÃO EM PATROCÍNIO À

Entidade Paramaçônica vinculada à GLESP

55 11 99686-7324

roberttinetto@uol.com.br

II Congresso Internacional de Médicos Maçons - AMEM BRASIL

Inscrição via preenchimento formulário no site:
http://amem-brasil.org.br

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira – dia 25 - 11 - 2022

16:00 às 19:00 h		**Recepção de Congressistas – Check-in**
20:00 às 22:00 h		**Coquetel de Boas Vindas.** ESPAÇO GLESP - R. São Joaquim, 138 - 6° andar

Sábado – dia 26 - 11 - 2022

08:00 às 08:30 h		**Recepção de Congressistas – Check-in** Café & água - Distribuição de pastas - Assinatura lista de presença - **AUDITÓRIO GLESP**
08:30 às 09:20 h		**Dr. Lincoln Lopes Ferreira** Ex-Presidente da Confederação Médica Ibero Latino Americana e do Caribe - CONFEMEL Ex-Presidente da Associação Médica Brasileira - AMB **Tema: "Saudação aos Ilr.´. de outros Países"**
09:30 às 10:20 h		**Prof. Dr. Mauro Sancovski** Titular de Obstetrícia da FM-ABC - **Tema: ''A relação médico-paciente em uma Pandemia"**
10:20 às 10:30 h		**Coffee-Break - Restaurante Pedra Bruta (GLESP)**
10:30 às 11:20 h		**Prof. Dr. Cesar Eduardo Fernandes** Presidente da AMB - Associação Médica Brasileira - Titular de Ginecologia da FM-ABC **Tema: "O valor das Entidades de Classe"**
12:00 às 13:00 h		**Almoço - Restaurante Pedra Bruta (GLESP)**
13:00 às 14:00 h		**Assembléia Geral/AMEM + Eleição da Diretoria**
14:00 às 15:30 h		**Ir.'. Oduwaldo Álvaro** **Tema: '' Altos Graus do R.E.A.A. e sua importância na formação do Maçom"**
15:30 às 15:45 h		**Coffee-Break - Restaurante Pedra Bruta (GLESP)**
15:45 às 17:15 h		**Ilr.´. Marco Antonio Marsiglia e Allan Silvestre dos Santos** **Tema: "Como organizar uma escola de Altos Graus do R.E.A.A.?"**
17:15 às 18:15 h		**Ir.'. e Dep. Federal GUIGA PEIXOTO** **Tema: ''Maçonaria e Politica"**
18:30 às 22:00 h		**Jantar de Confraternização** ESPAÇO GLESP - RUA SÃO JOAQUIM, 129 - 6º ANDAR

Domingo – 27 - 11 - 2022

07:30 às 10:00 h		**Check-Out**

emails: secretaria@amem-brasil.org.br
site: https://amem-brasil.org.br/
WHATSAPP: +55 11 99686-7324

Rua São Joaquim 138
São Paulo, SP
01508-000 - Brasil

III CONGRESSO NACIONAL DO RITO MODERNO

NO BRASIL

ritomodernobrasil.org

12 NOVEMBRO
sábado / 2022

HOTEL CAMBIRELA
FLORIANÓPOLIS

COMEMORANDO OS 200 ANOS DA CHEGADA OFICIAL DO RITO MODERNO NO BRASIL

VAGAS LIMITADAS!
COMPRE AQUI

Pela **terceira vez no Brasil**, um congresso do **Rito Moderno** promovido por maçons de potências reconhecidas.

INSCRIÇÕES ATÉ 15/10/22
VALOR: R$165,00
(Material do congresso: 1 almoço, 2 coffee breaks, 1 apostila, 1caneta, 1 pin, 1 certificado)

III CONGRESSO NACIONAL DO RITO MODERNO

NO BRASIL

PALESTRANTES

Ir ∴ Aldino Brasil de Souza ∴
Secretário Geral da CMSB

Ir ∴ Vanderlei Geraldo de Assis ∴
Presidente da COMAB

Ir ∴ João Guilherme Milani Gobo ∴
ARLS Guatimozin, 66-GLESP

Ir ∴ Nikit Zykov ∴
Loja França, 32 - Grande Loja da Rússia

Ir ∴ Douglas Cárdenas Martinez ∴
Loja King Solomon, 160 Grande Loja dos Países baixos/Holanda

Ir ∴ Miguel Marques de L. Rodrigues ∴
Loja Nuno Álvares Pereira, 113 - Grande Loja Legal/Regular de Portugal

Ir ∴ Eleuterio Nicolau da Conceição ∴
Loja Alferes Tiradentes, 20 - Grande Loja de Santa Catarina

Ir ∴ Vilanir Eracles dos Santos ∴
Loja Philantropia e Liberdade, 3.557 Grande Oriente do Brasil - SC

DIVULGADORES

LIVES maçônicas

A TROLHA

PATROCÍNIO

UNINTER

PROGRAMAÇÃO

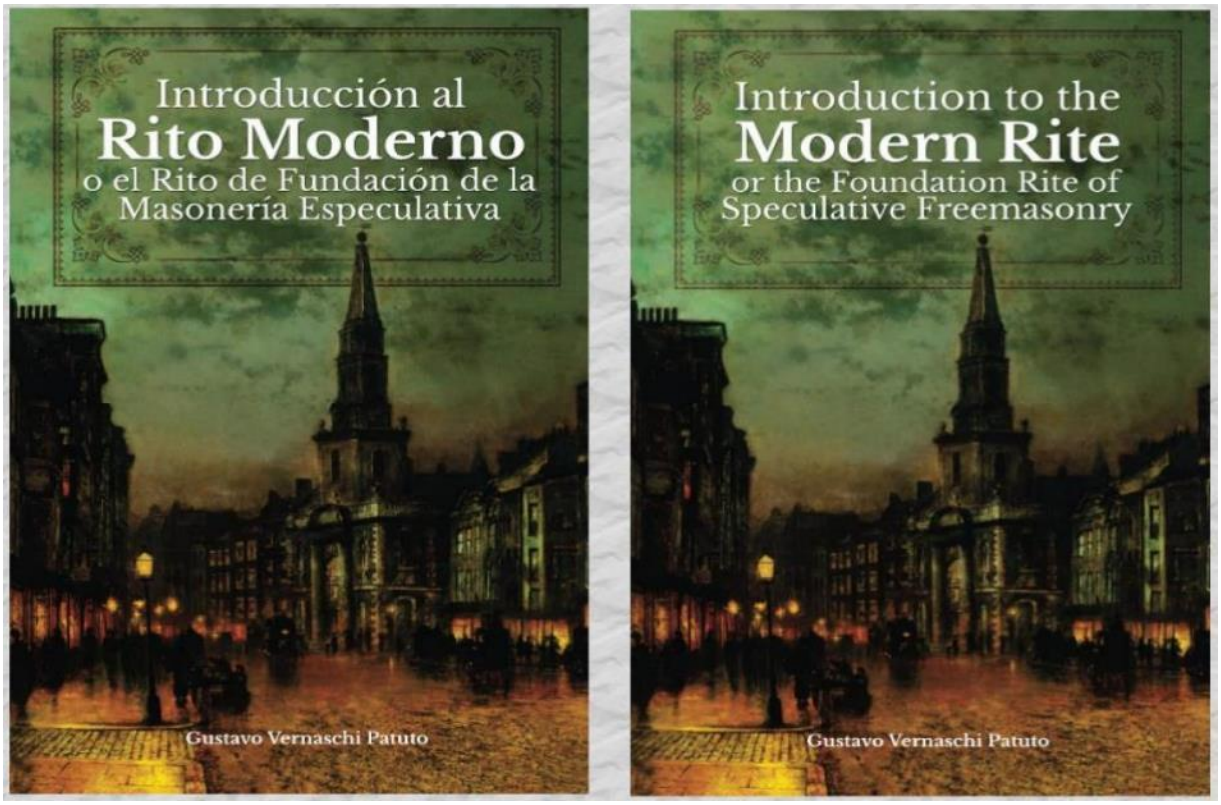
07:00 às 07:50	**Entrega dos crachás**
08:00 às 08:20	**Abertura do evento** Ir. Altair Salésio Rodrigues (Grão Mestre do GOB-SC)
08:20 às 08:35	**Introdução** Ir. Gustavo Vernaschi Patuto (Coordenador Geral)
08:35 às 09:20	**Os 200 anos da chegada oficial do Rito Moderno no Brasil** Ir. Vilanir Eracles do Santos (Presidente da Comissão do III Congresso Nacional do Rito Moderno)
09:20 às 10:15	**Intervalo**
10:20 às 11:05	**O Rito Moderno e as Grandes Lojas Brasileiras** Ir. Aldino Brasil de Souza (Secretário Geral da CMSB)
11: 10 às 11:55	**História e desenvolvimento do Rito Moderno na COMAB** Ir. Vanderlei Geraldo de Assis (Presidente da COMAB)
12:00 às 12:45	**A involução da evolução. Um olhar crítico da maçonaria Moderna e do Rito Moderno sobre o prisma liquefeito de Zygmunt Bauman** Ir. João Guilherme Milani Gobo (ARLS Guatimozin, 66 - GLESP)
12:45 às 13:40	**Almoço**
13:45 às 14:30	**História comparada dos Graus Simbólicos entre o Rito Francês e o Rito Escocês Antigo e Aceito na Rússia e Europa Continental** Ir. Nikit Zykov (Loja França, 32 - Grande Loja da Rússia)
14:35 às 15:15	**O Rito Moderno Holandês** Ir. Douglas Cárdenas Martínez (Loja King Solomon, 160 -Grande Loja dos Países Baixos/Holanda)
15:20 às 16:15	**Maçonaria em Portugal, uma abordagem histórica.** Ir. Miguel Marques de Lemes Rodrigues (Loja Nuno Álvares Pereira, 113 – Grande Loja Legal/Regular de Portugal)
16:15 às 17:10	**Intervalo**
17:15 às 18:00	**O papel da Royal Society no desenvolvimento da Maçonaria, na Grande Loja dos Modernos e o seu legado para o Rito Moderno** Ir. Eleuterio Nicolau da Conceição (Grande Loja de Santa Catarina)
18:05 às 18:50	**Encerramento**

REALIZAÇÃO

GRUPO RITO MODERNO BRASIL

ritomodernobrasil.org

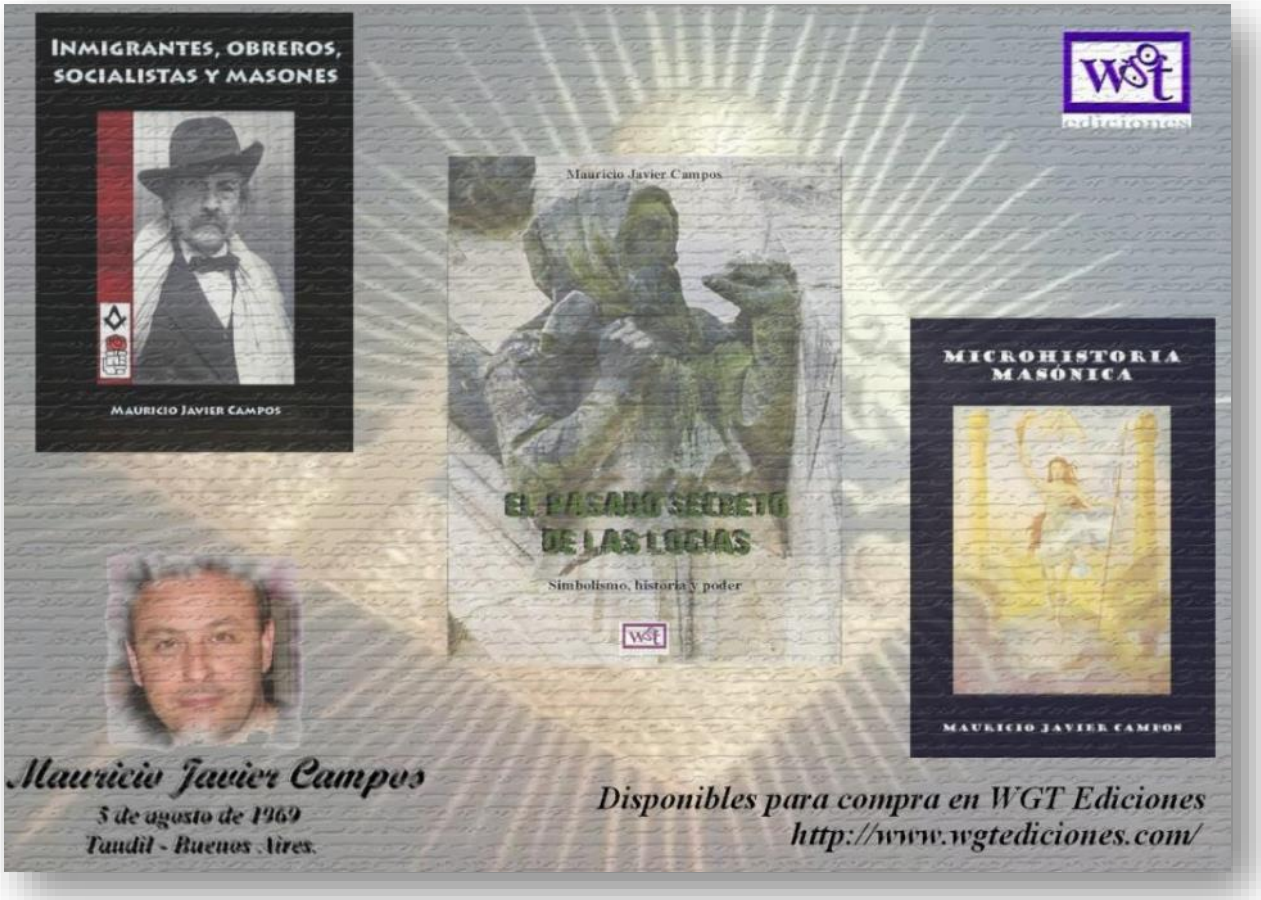
APOIO

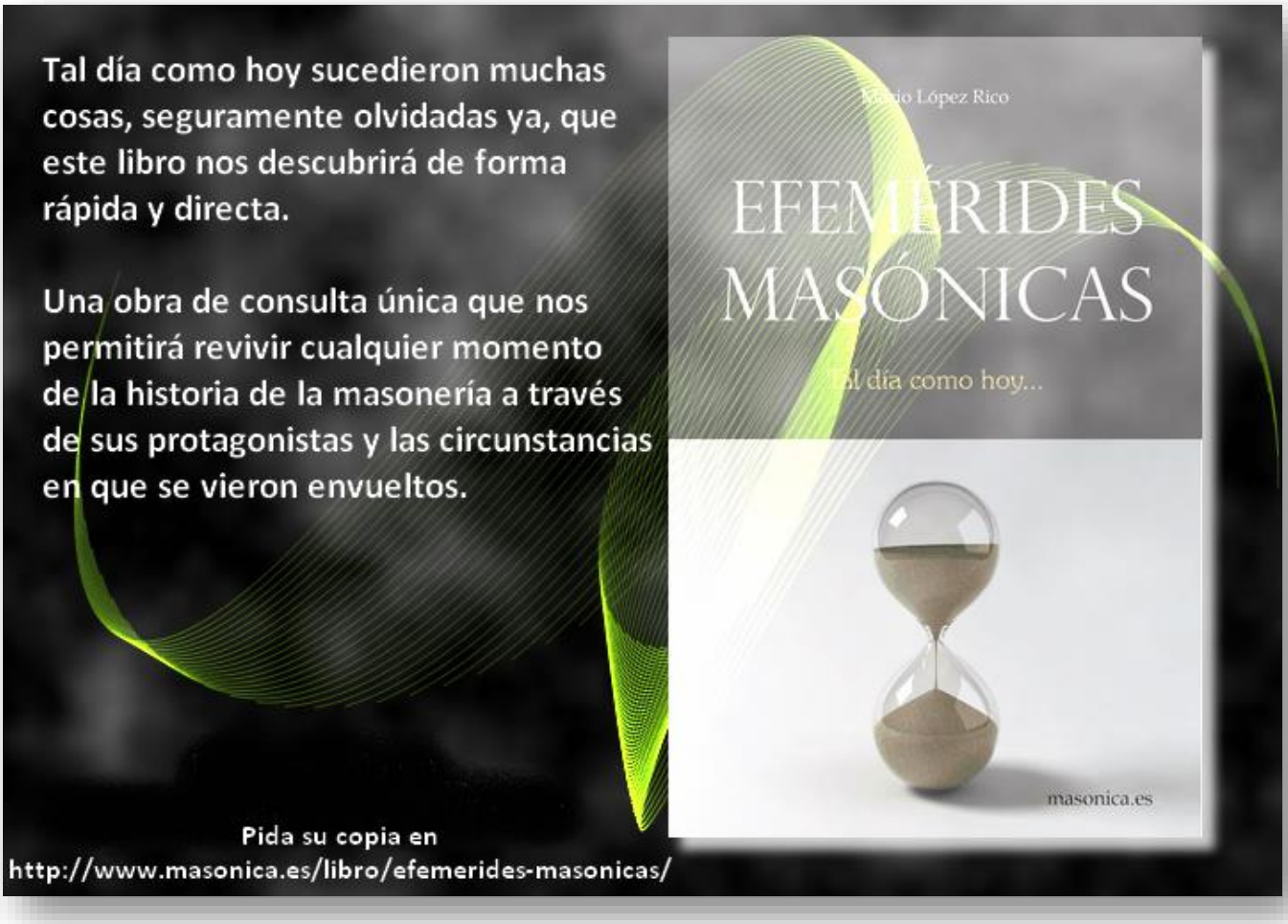


Consiga su copia en Amazon

[Introducción al Rito Moderno o el Rito de Fundación de la Masonería Especulativa (Spanish Edition)]

[Introduction to the Modern Rite or the Foundation Rite of Speculative Freemasonry]





Ponga aquí su anuncio. Es sencillo:
Diseñe su anuncio a página completa o a media página
Envienos el anuncio al email de la revista
Listo, ya tiene su publicidad en la revista

En el próximo número

Deísmo y racionalismo

Por el Venerable Hermano Melki Tsedek

"Con el palpable protagonismo del pastor Anderson, nace en 1723, el nuevo proyecto de Constitución, con marcadas intensiones de descristianizar a la Masonería -por un lado-, y -por el otro-, ponerla al servicio y congeniarla con los intereses imperialistas de la monarquía constitucional inglesa, que se apoyaba en la Santa Alianza Conservadora que se formó a raíz del Golpe de Estado de Guillermo Orange en 1688, se aprueba así, la carta magna de la Gran Logia de Londres, elaborada por el clérigo protestante presbiteriano James Anderson; el clérigo calvinista de origen francés, Juan Teófilo Desagulliers; y la colaboración de otras personas como: King, Calvert, Lumley, Hadden, y el propio George Payne; con un talante marcadamente Deísta, y claras influencias del protestantismo calvinistas".

Antropología filosófica (4 de 5) – Capitulos 7 y 8

Por el Venerable Hermano Carlos E. Maurin Fernandez

"Estos interesantes capítulos versan sobre Filosofia moderna y Filosofía cotemporánea siglo XIX"

Enciclopedia del REEA

Por el Venerable Hermano Jorge Norberto Cornejo – 33

"Completada la publicación del Tomo II, dedicado a la logia de Perfección, continuamos con la publicación del tercer tomo dedicado al Capítulo Rosacruz; es decir; Tomo III – Capitulo Rosacruz –Parte 21 (Caballero de Oriente)

Bacon, Shakespere y los rosacruces (Cáp. XXXVIII de Las enseñanzas secretas de todos los tiempos**)**

Por el Poderoso Hermano Manly Palmer Hall

"Vamos a examinar la controversia entre Bacon, Shakespeare y los rosacruces, pero no con la finalidad vana de desenterrar los huesos de los muertos, sino, más bien, con la esperanza de que un análisis crítico contribuya al redescubrimiento del conocimiento perdido para el mundo desde que se silenciaron los oráculos. Fue W. E.C. Wigston quien llamó al bardo de Avon «el imaginario capitán Shakespeare, la máscara rosacruz», en una de las afirmaciones más significativas con respecto a la controversia entre Bacon y Shakespeare"

Que vindes aqui fazer?

Pelo irmão Valerio Mazzuoli

"Que vindes aqui fazer? A indagação posta no telhamento do R□E□A□A□ exige do Obreiro uma resposta à altura dos ideais mais caros da Maçonaria, pela qual logre expressar aos Irmãos em Loja a sincera e verdadeira vontade de ver-se autorizado a participar da sessão da respectiva Oficina.

Não apenas para visitantes, senão também para membros ativos e regulares da Loja, a indagação – e a consequente resposta – é importante por fazer despertar no espírito do Maçom os reais propósitos para os quais está congregando em Loja"

¿Le falta algún número? Descárguelo desde nuestra hemeroteca

Haga clic para acceder a la Hemeroteca

retalesdemasonería@gmail.com
coordinador@retalesdemasoneria.com